想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

新编正宗净土法要

（上卷）

鹏远居士着

目录

1净土法门往生原理
2净土三经与摄生三愿
3本愿是净土法门之总纲
4法藏因地之“本愿”——“法门根本愿”
5弥陀大愿果地之成就——本愿平时初发机成就文
6本愿“乃至十念”为何意?
7本愿“十念”为“信愿”
8本愿之“乃至”决非“下至十念上至一形”
9“乃至十念”摄何机?
10本愿摄四机
11略谈念佛
12理事应无碍，法理应圆融
13自失功德，勿谤如来
14弥陀名号是何意?
15“称名念佛”非念佛
16如来所说念佛之真义
17传统净土之念佛与往生无关
18舍弃“观想”乃致命之咎
19势至菩萨作证明
20称名与念佛　心念与口念
21不可以灵瑞感应作为往生之证验
22通途与特别——自力与他力
23九品往生皆无念佛
24教闻思与信愿证
25西方净土之性质
26西方分四土
27摄生三愿与三种心
28十九、二十愿发心层次高低之判别
29十九、二十两愿往生何土?
30愿外之愿——摄生第四愿
31摄生第四愿之成就文
32唐译“下辈”与“住大乘者”
33“发菩提心，一向专念”是净土宗旨吗?
34“信愿念佛”者往生何处
35发菩提心，一向专念者生何处
36大乘无量寿经之会集本
37“本愿平时初发机成就文”会集之误
38“下辈往生”章会集之三大错误
39两种众生和一心三辈
40真理的唯一性
41反对迷信，崇尚真理
42先进文明，与时俱进
43不结束语

1、净土法门往生原理

中国近代高僧，被广泛喻为佛门之龙象的太虚大师曾于民国二十年八月九日在华北居士林念佛会上发表重要演说，开示净土法门往生西方净土的根本原理。内容虽然不多，道理却十分深刻，上契两土导师所说之理,下契一切众生可受之机，对净宗行人增强信心，加深对十八愿乃至十九、二十两愿的理解和信受，融会贯通《净土诸经》和整个净土法门的精神实质都有极大的帮助。现摘录如下,供各位同修参考。太虚大师指出：

佛法所阐明的“因缘所生法”有两种力。第一种叫可思议力；第二种叫不可思议力。可思议力是指通常的因果法则，如
依何等因,得何等果；造何等业，感何等报；有何等境，起何等心；有何等心，明何等境；由何等现，熏何等种；由何等种，起何等现。这是通常所说的因果法则，是可以用心识分别思量的。由这种通常的因果道理，我们就可知道，造上品五逆十恶的人，当堕地狱；造中品五逆十恶的，当堕饿鬼；造下品五逆十恶的，当堕畜生。行下品五戒十善的，感阿修罗报；行中品五戒十善的，生人道中；行上品五戒十善的，生六欲天；
行上品五戒十善而兼四禅八定的，可生色、无色界天。观四谛理，修四念处、四正勤、四如意足，五根、五力、七觉支、八圣道可了生死，而证声闻果；观十二缘起，从缘起流转门，入还灭门，由无明灭则行灭，乃至老死灭，而得解脱，证缘觉果；行六度或十度，(由六度中的“般若”度，开成“方便”，“愿”，“力”，“智”，而成十度)而成佛果。

以上所说的造三品十恶业因，感生三恶趣果，由造三品五戒十善因，感生三善趣果，由修出世三乘学之因,感得三乘圣者的果。这种由何等因成何等果报，都是根据可思议力而说的。

请读者注意：

以上大师所说，由声闻、缘觉到菩萨，乃至证果成佛之法，皆是由可思议力因缘所成之果！请大家牢记！！！

太虚大师又指出：

善有善报，恶有恶报，欲成就何等果，就要造何等因，并要具足必须的缘。“因”就是“因缘”。“缘”就是增上缘，所缘缘，等无间缘，在这诸缘中，又可分为胜缘、劣缘、顺缘、逆缘等等。总之这都是可思议力所成的果。

由以上太虚大师所开示的可思议力的因果法则，我们至少可以得出如下几点结论：

一、依何得因，得何等果；造何等业，感何等报。其果报之获得（由种“因”到结“果”）虽要假以时日、按部就班，循序以成，但正如种瓜者得瓜，种豆者得豆，有其因必有其果，绝对不会有“无果之因”。

一切造作皆为“因”，一切造作必有“果”，“因”不同，“果”必有异。反之，若果有异，其因必不同也！

众生身、口、意的任何一个造作必为未来某“果”之“因”，也定是过去某“因”之“果”，同时又可作为某种“因果”之“缘”！！！

二、欲成就何等果，就要造何等因。

既然因果报应丝毫不爽，有其因必有其果，那么反过来说，有其果亦必有其因，绝对不会有“无因之果”。这样，我们要想得善果，则必先要种善因；欲避免恶报，则必先要不造恶业。同理，修净土法门的人须知，欲得“往生”之果，必先种“往生之因”。但究竟什么是往生净土之“真因（正因！）”，则是很值得研究的。需要我们真正深入经藏，特别是《净土三经》，尤其是“摄生三愿”（即阿弥陀佛四十八愿中专门解决众生“往生西方净土之因缘”的第十八、十九、二十这“三愿”），其中最重要的是第十八愿。十八愿所确定的是摄生的根本原则，是最圆满的往生正因，是后两愿共同的目标和归宿。因此，只有彻底弄清楚了第十八愿，才能正确理解第十九、二十两愿。只有真正正确理解了这三大愿的真髓，才能对净土法门有一个正确的认识。所谓：不了十八愿，净土门外汉。欲修净土者，绝不可等闲视之。

三、“因”结“果”时，以“缘”为媒介。“缘”亦可称为“因”者，仅“亲因缘”一种，其余众“缘”，虽皆可作起生因生果之用，但均不可称为“因”。故佛教最基本的因果法则是“一因一果”，而不是“多因一果”，也不是“一因多果”。影响往生的因素虽多，但也只能有“一个”起决定作用（根本作用！）的“亲因缘”，称为“往生因”，而其余因素只能为“缘”而不可为“因”也。若不分轻重、主次，笼统地说闻名、念佛、信愿等同等重要，皆为往生之因，则是完全错误的。

又，往生西方虽分四土，但“四土”同为“往生”之果，故“四土”仍是“一果”而不是“多果”。“四土”、“三辈”与“九品”之差异，仅是“往生”之“果”的优劣殊胜程度不同而矣。

例如，我们只种了“瓜籽”，将来生果就只能长瓜。生长条件和管理条件不同时，瓜的大小和品质等可能不同，但决不能既长瓜、又长豆，再长其它。当然，若“瓜籽”的品质不一致时，其他条件纵然完全相同，将来“得瓜”之质量亦会有优劣之分。那么，造成“往生果报（四土）”优劣不同者，到底是“因同缘异”，还是“因异缘同”呢？以“念佛为往生因”的理论认为，“四土”之不同与信愿层次无关（他们根本就不知道，也从来就不承认“信愿即生”之事理，也就无从考虑信愿层次之差别对往生果报之影响了！），决定“四土”之差异和“三辈”、“九品”之不同的，唯有念佛之功夫或念佛之多少。然而，《净土诸经》之中却根本没有往生果报与念佛成正比的任何证据。恰恰相反的是，往生果报与“信心”深浅成正比，而与念佛多少成反比，却是摄生三愿所确定的铁定之事实！

而实际上，不管信心如何，也不论念佛多少，凡欲往生者皆须有“愿”，无“愿”者决不可生！可见,“愿”才是往生的决定因素（又称根本因素，大经云“善愿为本”！），而往生果报之差异则主要由信心之深浅而定，念佛只是提升信心的工具而已(念佛的真实含义绝非口念四字、“六字”之“佛名”，而是“想”、“念”、“思惟”阿弥陀佛之功德)！故通俗地说，往生应以“信愿”为因，而不是以“念佛”为因。而在“信”和“愿”二者当中，又是以“愿”为因，“信心”不过是其“增上缘”而已！

四、一切善恶业报，皆于身、语、意三业造做之时即己决定。

我们的每一种造做，都决定会有其相应的果报。身体每一个造作，口每说一句话,乃至心里每起一个念头,都决定有其相应之果报！！！而身口意三业每一个造作（包括每一个“念头”！）完成之时，其所应得之果报即己完全确定！！！是故，若造了“决定因”，当下就可决定应得之“果”，所谓即得“决定果”也。

例如，造上品五逆十恶的人当堕地狱，是指其人“上品五逆十恶”之因已决定、已具足者，其地狱之果报当下即已决定矣。又比如，“行上品五戒十善的，生六欲天”，亦是指其人所行之“上品五戒十善”已具足、己决定者，当下决定必生六欲天。一切善恶果报，皆是依平时造作之时即已确定，而不是非要等到临终之前或命终之后，甚至非要等到果报现前之时才能决定！

不过，有些果报则需要待至命终之后，方牵引受报而矣。临终之时乃至中阴期间所能决定的，只是据其一生所造善恶的轻重缓急而进行综合平衡，以决定其所受业报的先后次序而矣。
　　西方极乐世界的往生也是如此！！！

众生若造了往生西方极乐世界的“决定因”，而且具备了必要的“缘”，当下就可得到往生的“决定果”。这就是说，如果我们所“修”的往生净土之“因”和往生净土之“缘”皆已圆满具足而毫无欠缺，那么我们“当下”就可决定获得往生净土之“果”。只是需要待至命终，弥陀方来接引受报而矣！！！

阿弥陀佛在其“本愿”中提出的“往生决定因”是：“至心信乐欲生我国之心”，而其“果”则是“若不生者不取正觉”。

当然了，“至心信乐欲生我国”之“心”，只是弥陀所确定的“往生正因”之本质，唯有“此心”才是得生之根本，往生之正因。所有一切已发“至心信乐欲生我国之心”者，如来若不能令其往生，弥陀则发誓曰：
“不取正觉”！！！而这一原则，是普遍适用于所有一切“至心信乐欲生我国”之众生的，并不排除“五逆谤法者”。然而，这也并不排除 “五逆谤法者”与“一般众生”之差别！

根据佛教的基本常识当知，如果已经确定了“某一因素（比如‘某种想法’，某种‘心念’）”为“某果之因（‘往生之因’）”的话。那么，按照一般之规律，也就是对一般众生而言，这种“念头”
只需出现一次即可，是完全不必重复多次的！然而这一规矩只适用于“一般众生”，唯独“五逆谤法者”除外！！！
　　那么，五逆谤法者的“得生之规矩”将如何呢？！
　　弥陀规定曰：

除非是五逆谤法者，才须将“至心信乐欲生我国”之“念头”重复“十次（乃至十念！）”，否则的话，则只需“一念”足已！！！

这就是说，如果五逆谤法者已经对阿弥陀佛的西方极乐世界生起了至心信乐之心，不但一心发愿欲生西方，同时又做到了“乃至十念（令此心维持十念！）”的要求，那么这些五逆谤法者就已经做到了阿弥陀佛在其本愿之中所提出的“特殊之要求”，由阿弥陀佛本愿力之摄受故，他们也就已经获得了决定往生西方净土之资格。

显然，“乃至十念”四字是本愿之关键，是其核心之密要，决定着本愿的性质和整个净土法门的方向。可以说，“乃至十念”之真义是本书所要研究和解决的“第一重要”之核心问题。这一点是十分重要的，应当引起我们高度重视！！！

释迦牟尼佛在其“本愿成就文”(释尊对弥陀本愿所作的解释之文)中说，“诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转”。这就是说，十方众生，在“闻知弥陀名号”——“得闻阿弥陀佛极乐世界种种功德种种庄严，得闻弥陀之不可思议智慧、神通和慈悲愿力”之后，哪怕只对其生起了“一念信心欢喜之心(乃至一个“信心欢喜”之“念头”)”，并把这一念信心欢喜之心“回向”到“愿生西方”之目标上来(“信心回向”！)—发愿欲生西方极乐世界—就是做到了阿弥陀佛在其本愿中所提出的一般的往生之条件，这些众生（除五逆谤法者之外的所有众生）决定可得本愿所成就的往生之果。于是，释迦牟尼佛接下来就告诉我们，这些众生当下就获得了往生西方（之真实报土）的资格，并且永远住于不退转之位了！

同理，如果我们在“闻彼佛名（得闻阿弥陀佛极乐世界种种功德种种庄严）”之后，只生起了十九愿的“至心、发愿、欲生”之心，或二十愿的“至心、回向、欲生”之心，我们在此心(此“念”)发起之时（乃至一念！），也就获得了第十九、二十两愿所确定的相应之果报(即天台宗所谓的“方便有余土”和“凡圣同居土”)及其往生资格。二十愿中弥陀保证：有愿必生(“至心回向欲生我国”为“有愿”，“不果遂者不取正觉”为“必生”)，十九愿中弥陀保证：临终接引，就是弥陀对正信发愿之众生所作的庄严之承诺！！需要提请大家注意的是，和本愿的“即得往生住不退转”一样，“有愿必生”和“临终接引”都是统摄三愿的共同之保证，并非只有二十愿才“有愿必生”，亦并非只有十九愿才“临终接引”也。但“临终接引”，决不是临终才决定往生资格，往生资格是在发心之时刻（乃至一念！）即已确定，只是需待临终，弥陀才来接引受报而矣！应该知道，十九、二十愿的往生资格及其往生后之果报与十八愿相比,是有所不同的。后两愿，由于对弥陀本愿力之领解和对法门之信心尚不充分、尚不圆满，所以其信愿之心尚不稳定，迂顺缘和助缘时(比如，经常“念佛”—“想佛功德”)，其信心还会提升，乃至再入本愿之摄受；倘迂逆缘（比如，遇到邪师说法，歪曲或贬低净土之时）时，其“信愿之心”尚有退转之可能。若其信愿之心能“保持”（信愿之心，一旦真正生起，假如不迂逆缘，皆可“自然保持”，永不坏失！这是第八意识——又名阿赖耶识——最基本之功能，也是佛法所阐明的最基本之道理，不可不知也！！！）至命终者，方可视为今生的“欲生西方之心”已定，其往生“不退”之资格方能最后决定，临命终时，阿弥陀佛必定会接引你往生。若闻名发心之后，乃至临终之前，你又遇缘而改变了主意，不愿再往生西方极乐世界了，则视为今生还不愿往生，阿弥陀佛自然会尊重你的意愿，不会强行把你拉到西方极乐世界去的。

摄生三愿的往生果报之差异，亦将是本文将要重点介绍的主要问题之一，希望大家引起注意。

太虚大师明确指出，上述常途可思议力的因果法则，不能包括一切因缘所生法。所以需要进一步说明不可思议因缘生果的道理。是故大师接着指出：

“依佛法法相中，说有五种不可思议力，

一者：定力（三昧力）不可思议；

二者：通力（神通力，灵通力）不可思议；

三者：借识力不可思议；

四者：善法力不可思议；

五者：愿力（誓愿力）不可思议。以上五种不可思议力，前三种是三乘圣者，或成就禅定的人才能具有的，我们要想成就，还需要相当的加行，修行到相当深的功夫才能生起力用，这在一般人似乎尚谈不到。但善法力和愿力，是人人都可得到的，因为它是不靠自力修持，不必要问用功程度的”。

正如大师所说，定力、神通力和借识力皆具不可思议威力，但必需是成就甚深禅定的三乘圣者，七、八地以上菩萨及一切诸佛方能具有，需要漫长的时间勇猛精进，靠艰苦的“自力修行”方能获得，与完全仗佛力、修净土，愿意往生西方极乐世界的人关系不大，故暂不详细引述。而“善法力”和“愿力”是人人都可得到的，尤其是纯他力法门的正宗净土，完全靠善法力和愿力而成就，故极需引起我们高度重视，现特将大师所讲后两种不可思议力摘录如下：

四、善法力不可思议。

诸佛菩萨，一切三乘圣者，所成就的无漏功德法，等流的经典，或佛遗留的威仪、戒律、袈裟、舍利等，这些都名善法。这一切就是佛果所成就的无漏功德法身的均等流类，就是佛的等流身。所以，乃至披一缕袈裟，就可消灾增福；若读诵经典，或供养、或佩带在身，就可免种种灾，成就种种功德。乃至如《法华经》上说，若读诵法华经，就可得六根清净，眼可见三千大千世界色，耳可闻三千大千世界声，乃至三千大千世界就在他身上。由不可思议的善法加持，就可发生这种不可思议的功用，这怎么是可思议因缘力所生果能比的呢？善法力所以这样殊胜，就在于真实肯切的信心，完全仗佛力，全盘地信任他，依他力就可得救。如千斤巨石，投在水中，就会沉下去。但放在船上就可渡河，甚至于过海了。

五、愿力（誓愿力）不可思议。

愿力就是由心力集中，所发生的极诚挚的意志力，如念佛人之发誓愿往生。时常发愿，使心力集中在往生的誓愿上，积久纯熟，就成为“积习所成”的誓愿力。由此誓愿力所成功用，可以发现异乎寻常可思议因缘力所生的果。如经上说古时有两国王相争，一王打败，于是他集中心力立誓发愿要作琰摩王，能制罚他的敌人，由于他这种极强的誓愿力，果然如他所愿，他就成了琰摩王了，可见愿力的不可思议。

大师此处所指之愿力，是指自力的誓愿力，此自力的誓愿尚且不可思议，若再能做到与佛的誓愿力感应道交，就能借助佛的誓愿力，来完成自己的愿心。佛之誓愿力与自力之誓愿力相比乃天渊之别，不可同日而语也！故必须与佛之愿力相应而感应道交，自己的往生之“愿”才能够实现！

怎么样才叫做与佛的誓愿力相应了呢？

关键就在于对“摄生三愿”所具有的不可思议摄受力，生起“真实肯切的信心”完全相信弥陀不可思议之佛力，完全相信“摄生三愿”不可思议之法力。在深信不疑的基础上，愿意接受弥陀的主动救度而发愿往生，就完全与弥陀之愿力相应而感而道交，自然可获弥陀本愿力之救度矣！

“总上所说五种不可思议力，前三种是三乘圣者，或成就禅定的人所有的，就一般人而言，似乎尚谈不到。但善法力和愿力，是不靠自力修持，人人都可得到的，不必要问用功程度的。如：现在‘闻’释迦牟尼佛所遗留的经中说，西方有极乐世界，此世界是阿弥陀佛的誓愿力所成就的，他这世界，是专为摄受十方发愿往生的众生而设的。果真信佛的所说，深信有弥陀愿力所成就的西方极乐世界，这就是善法力。既知他这世界是专为摄受十方发愿往生的众生而设的，所以只要信极了佛的善法和誓愿，依阿弥陀佛的愿力以往生，就能得往生”。

依阿弥陀佛的愿力，就是与弥陀愿力相应、感应道交，借助于佛力和弥陀本愿力的摄受，极乐世界自然往生有分矣！

“虽没有成就善根的，只要信善法力，同自己心中恳切的愿力，就成了善根，就可与阿弥陀佛愿力相感通，阿弥陀佛愿力所成的，就成了自己的愿力所成的，极乐世界就有了份。现在举一个很普通的例子来说明，如有一个富翁，他立了一个遗嘱，说他所有的财产，帮助全世界六根残缺的残疾人。这时若有人是已残废了的，那么这人就有了享用富翁遗嘱财产的份了。发愿往生极乐世界的人，就有了极乐的份，亦复如是”！以上所说的善法力和愿力，与净土法门的往生原理也不相违，“依善法力就是信心，发愿往生就是愿力，信愿真正确定坚固，都能往生，不必要问用功的程度的。净土法门是由不可思议因缘所生之果力建立的法门（又叫他力法门），所以是最殊胜的，欲生净土的人，要先弄明白了这种往生的根本道理，才不致被任何异说动摇”。

以上太虚大师所说两种不可思议力，即善法力和愿力，其道理十分深刻，内涵相当丰富，若能

深刻领会，对我们正确理解本愿以及摄生三愿往生之精髓，乃至整个净土法门的根本法理都有十分重要的帮助。现仅以自己浅陋之愚见，提出以下几点看法，望能引起净土行人之注意。

一、西方极乐世界是阿弥陀佛的誓愿力之所成就，他这世界是“专门为摄受十方发愿欲生的众生”而设的。

众所周知，阿弥陀佛四十八愿，愿愿皆为度众生。然而弥陀之大愿却是法藏比丘自发、自愿、主动发起的，没有任何众生之祈请，世自在王佛亦没有授意或指派！由此可见，西方极乐世界，完全是主动为十方发愿众生而建造的！弥陀将其所发的誓愿力，将大愿所成就的一切功德利益，全部地、毫无保留地回向给十方一切众生，而自己却累劫修持，历尽艰辛，甘为十方一切众生受苦。以其完全的利他之心，成就自己圆满功德而成佛的同时，也就代为十方一切众生成就了其“往生之业”。释尊于大《无量寿经》之中明确指出，

“法藏比丘，发斯弘誓，建此愿已，一向专志，庄严妙土......于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行......勇猛精进，志愿无倦。专求清白之法，以惠利群生......以大庄严具足众行，令诸众生功德成就”！

尔后又

“以不请之法，施诸黎庶。如纯孝之子，爱敬父母”。

所以，弥陀的救度是完全主动的！弥陀救度众生，就如纯孝之子，救度自己的父母，实乃不请之法——无条件救度之法也！若不能深刻地、切实地体会到这一点，并对之决信无疑的话，则很难与佛心相应，很难理解弥陀本愿及“摄生三愿”的精神实质。对净土法门的认识，也就只能是浮浅的，外道的！例如，现在好多“念佛人”拼命“念佛”、修持功德，然后在佛前哀哀相告，求佛发慈悲心；或以自己所修之功德和自己“深切之诚心”作条件，希望能换取佛的同情心和慈悲心，恳求弥陀接引自己往生极乐世界。还自以为至诚，自以为深信，实际上，不仅没有理解佛之本怀，而且是大大地辜负了佛心矣！事实恰恰相反：

不是众生哀哀相告，求佛发慈悲心，而是弥陀以无缘之大慈，哀哀相告，祈求众生“生信发愿”而接受其救度；不是众生以所修功德和“至诚”之心作为条件，换取佛的同情心，而是弥陀以其至诚之心，欲换取众生的信任而使其生起“信愿之心”！

二、极乐世界既然是为“十方一切”众生所建立，那么，弥陀对“十方一切众生”应是平等的，无差别的。《无量寿经》说“以不请之法，施诸黎庶，如纯孝之子，爱敬父母，于诸众生，视若自己”。又言；“吾哀汝等诸天人民甚于父母念子”。《观经》亦云：“佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄受众生”。佛在《涅盘经》中曾有一喻：“譬如一人，而有七子，是七子中迂病，父母之心，非不平等，然于病子，心则偏重，如来亦尔，于诸众生，非不平等，然于罪者，心则偏重，于放逸者，佛则慈念。”

弥陀以不请之法，施诸黎庶，是不请而来，是主动施予，故于诸黎庶一视同仁。佛哀十方诸天人民，甚于父母念子，父母之心非不平等。如来以无缘慈，摄受众生，于诸众生非不平等，但于诸罪者、放逸者，佛则更加偏重，更加慈念，弥陀的救度亦复如是。一方面，佛视一切众生完全平等，不看贵贱缁素，不管男女老幼，不问造罪多少，不论修行久近（乃至修行之有无），不择持戒破戒，不分菩萨凡夫，乃至蜎飞蠕动，只要愿意往生西方者，佛皆摄之，佛皆接之，决不遗弃一人！另一方面，佛令一切众生在“法”面前人人平等，即在“三愿”面前一律平等：修何等因，得何等果，发哪种心（是至心信乐欲生，至心发愿欲生？还是至心回向欲生？）生哪种土（实极土，方便土，同居土）都是丝毫不爽的。造恶凡夫决不是只能生下三品，同样可以生前五品；决不是只能生凡圣同居土，同样可生方便有余土和实报庄严土。在这里，决定的因素是“法”而不看“人”，是“信愿”而不看“修行”。所以说净土法门是真正平等的法门。

三、既然弥陀建立极乐世界是专为摄受十方“发愿往生”的众生，所以，十方众生只要发愿往生，弥陀无不摄受，无不接引，除此之外，没有任何限制条件。这是因为：

1,基于弥陀救度众生之本怀，基于弥陀的本愿力。

弥陀自言“我当哀愍，度脱一切，十方来生。”又说：“我若成正觉、立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中”。哀愍度脱一切众生，正是因地之法藏在世自在王佛前弘发四十八愿之初衷，是建立西方极乐世界之本怀。四十八愿正是以此无比殊胜的“超世志”为目标，弥陀亦正是因为大愿的一体圆满而成为“佛中之王”的阿弥陀佛。故无条件接引、摄受十方一切发愿欲生之众生，正是法尔自然，毫不奇怪的。如果弥陀一方面口口声声，发誓要接引一切发愿欲生的众生，另一方面又对愿生者施以种种之限制，提出种种之条件（哪怕只是“下至十声”的“念佛”！），那才是令人奇怪和难以理解的呢！释尊在总述了摄生三愿成就之后，又以偈颂之形式指出：

“其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转”。

其意是说，阿弥陀佛的本愿力，就是欲令众生在闻知阿弥陀佛的“名号”，即闻知阿弥陀佛本愿功德之后，全都生起愿欲往生西方之信愿，而只要生起了“愿欲往生之心”者，就悉皆往生到彼国，并自然而然地得到“不退转”了。此处“闻名欲往生”之一个“欲”字，就遍摄了三愿所摄的一切之机矣。只要坚信弥陀之人格，坚信其“有愿必生”之大愿，而以至诚心发愿欲生者，必蒙本愿威神之慑受：“即得往生住不退转”，“临终接引”，“不果遂者不取正觉”

矣！之所以能如此者,正是由于“阿弥陀佛威神力故，本愿力故，满足愿故，明了愿故，坚固愿故，究竟愿故”！！！

2，弥陀有“无条件摄受一切愿生者”的能力。

弥陀以四十八愿究竟圆满而成就了无上菩提和圆满智慧，因而具有不可思议之神通道力，“于一切法而得自在”，“于一切法无有障碍”。故无条件接引摄受一切发愿欲生者，乃是随心所欲之事，如探囊取物，手到擒来也！如《观经》之下三品众生，皆无任何“修持”，不具任何功德，无毫发之善可言，却具诸一切罪恶，一生造业不止，从未得迂善缘，直至临终方迂善知识者，曾修何善？曾断何恶？有何修持？符合哪一条“修行”之标准耶？临命终时，迂真正善知识，蒙其开示，得以生起信愿欲生之“至诚心”，能“如是至心，令声不绝，具足十念”者（指以“如是至心具足十念”而“十声称名”的五逆谤法者），能“如是至心，下至一念”者（指以“如是至心”而“称名一声”的“下品上生”者，和虽有“如是至心”，却一声也不称、不念的“下品中生”和“中品下生”者），悉皆蒙佛接引往生。

试问，还有哪些众生是有条件限制而不能接引，还有哪些众生是阿弥陀佛没有能力接引的呢？！

四、若真正理解并信受了弥陀摄生的主动性、平等性和无条件接引的原则，对太虚大师在往生原理中提出的以下几点结论就更容易理解并能真正信受了。

1.往生是仗佛的善法力和佛的愿力这两种不可思议力之所成就。因此，只要“信极了”佛的善法，“信极了”佛的誓愿，依阿弥陀佛的愿力，就能得往生。

这里，佛的善法就是《净土三经》，佛的誓愿就是四十八愿。而“摄生三愿”是大愿之核心，第十八愿又是“摄生三愿”之根本，是“三愿”摄生之最高纲领，是四十八愿的核心和眼目。若把四十八愿比作一条巨龙，此“三愿”则是巨龙之“睛”。在这三愿中，十八愿又是核心之核心，关键之关键。它所确定的是往生西方极乐世界的究竟圆满之正因，是弥陀接引众生的根本原则和最高标准（获最殊胜果报的往生标准），是为一切愿生者指明的前进方向和最高目标。如不能彻底领解信受本愿的核心思想，也就不能正确理解和信受十九、二十两愿，对净土法门的了解也就只能是雾中看花，水中望月了。如果说“摄生三愿”是“点睛”之笔，那么十八愿就是这龙睛中心的瞳孔了。瞳孔不明，焉能视物哉？！

2.往生全仗佛力，而欲获得佛力，靠的是“深切的信心”和“恳切的愿力”。所以，发起信愿之心的过程，就是获得佛力（获取他力！）之“行”，信愿心之深浅就代表“他力行”之深浅，所以“信心行”又可称为“他力行”。净土之往生靠得是信愿，其果报之高低决定于信心之深浅，是“不必要问用功之程度的”！！！所以，只要信愿真正确定而坚固，不疑佛的智慧、人格和能力，则无论用功之深浅、乃至念佛之有无，亦不分凡圣、善恶之差别，都能往生！！！

3、“信”是人生最大的善根，信为道元功德母。信佛说、信正法、不疑惑（闻甚深法，心不疑惧），此为人生最大的善根，尤其是靠不可思议因缘所生之“果力”建立的净土法门，完全靠佛力，靠他力。故净土法门是完全建立在“正信”的基础之上的。印光法师说，“本愿法门，信之一字是肝要”！正所谓：信者万善之母，疑者众恶之根。“信为手，入宝山自在能取，无信，不能取”也！

现在，问题的关键是如何正确理解净土法门“信”之一字的内函及其实质。说得直白一点就是，净土所言之“信”，究竟是信什么，怎么信？？当然，信西方有极乐，信极乐有弥陀，信依正皆殊胜，信往生即不退，信一生必成佛……皆属于“信”。但以上所说之“信”，只是最基本、最初步的信，还谈不上是根本的信，以上所信“诸事”，尚非“法”之根本，故不是净土往生所要求的真实之信也。最根本的真实之信，是坚信由弥陀亲自制定的往生之条件，坚信由弥陀本愿所确定的根本之原则和由摄生三愿所确定的往生之正因。

假如弥陀本愿果真是说“往生必须称名（念佛）”！那我们就应坚信往生必须念佛，不念佛决不能往生，而绝不能有丝毫怀疑，这就叫真实之“信”、根本之“信”。但是，假如弥陀本愿根本就没有“称名”更没有所谓“念佛”；假如本愿“乃至十念”原本就是“十念之信愿”，而根本与“念佛”无关；假如本愿之真义原本就是“往生唯需信愿，信愿之外别无条件”的话，而我们却仍然顽固地坚持“只有信愿不能往生，不念佛者不能往生”的观点，还能算是真实之信吗？假如弥陀之他力救度，本来就是主动救度，本不需祈求拜托，更不需以“功德”去交换，只要你以“信心”回向，只要你愿意往生，弥陀无不主动接引，而我们却非要坚持认为，不祈求拜托，佛就不会慈悲接引，不以“功德回向”就“不能往生”的论调，还能算得上是真实之信吗？？假如弥陀对九界众生确实是一视同仁，没有高低贵贱，亲疏厚薄之分，一切众生在“法门”面前确实是一律平等，不分高下，而我们却非要坚执于唯有大菩萨方能往生报土，只有缘觉声闻才能住于方便，凡夫俗子只配凡圣同居，而造业之凡夫更唯下三品有分的话，那还能算得上是真实之正信吗？？？

欲得往生，须获正信，而正信的前提首先在于正解。所以我们的当务之急，就是必须切实弄清弥陀要我们信什么，而不是自以为是，以有碍小智、自作聪明地猜测弥陀可能会要我们信什么、做什么，或迷信盲从，轻信别人要我们信什么、做什么也！

4、没有成就善根的，只要深信善法力，并与自己心中恳切的愿力相结合就可成就善根。

深信善法力就是深信佛的本愿力，就是将自己心中恳切的愿力与佛的本愿力相结合。这样，自己的信心和愿力与弥陀之信心和愿力就会融为一体，弥陀本愿之信心和愿力，就变成了自己的信心和愿力，这样，没有成就善根的，也就成就了善根，信愿不圆满的，靠佛愿之加被，就会趋于圆满。而“三种心”一旦圆满，则随之进入稳态而永不退转矣！正所谓“此心坚固，犹如金刚”。一信永信，恒不退转也！既然“至心信乐欲生”之心永不退转，那么“往生决定因”即已确定、坚固、而不退转，故“往生决定果”当下即得，且永不退转。往生不离当念，何必更待临终？印光法师曾说过：须知佛力不可思议，法力不可思议……此种不可思议，若无信愿欲生之“至诚心”，则无由发现，有至诚愿生西方之心，此种不可思议大威神力，即得显现。不离当念，即生西方矣！

新编正宗净土法要（上卷）2、净土三经与摄生三愿

净土三经与摄生三愿

净土法门，其大无外，三根普被，利钝全收。九界众生，舍此则上无以圆成佛道。十方诸佛，离此则下无以普度群萌。如来兴世之本怀，一大藏教之指归。释尊四十九年所说一切法门，无不指归于“此法”也。

华严会上普贤菩萨以“十大愿王”劝进善财与华藏海会的四十一位法身大士回向求生西方极乐世界而成为《华严》一经的归宗结顶之法。

《华严》者，一乘了义之经，乃经中之王也。然《华严》明一生成佛之法，而最终却归宗于求生净土。是知净土一法，乃十方三世一切诸佛，上成佛道，下化众生，成始成终之无上大法也。

然而由于诸大弟子的善根之不足，致使他们于华严会上如聋如盲，对佛之深意难生信解！为了给正式开始弘扬净土法门准备足够之善根，故在华严会后，佛就不得不从头开始，先说人天、小乘，再说大乘、一乘。直到方等时期，如来才为众生正式开说《净土诸经》，以令一切众生深生信解，同发信愿之心，以期现生出此五浊，登彼四土九莲。

佛在摩竭提国，灵鹫山中，说阿弥陀佛的最初因地，弃国出家，发无量大愿。又久经长劫，依愿修行，待至福慧圆满，才为十方一切众生建成了可以离苦得乐，有愿即生，且能一生不退成佛的西方极乐世界。以令未来世一切众生为烦恼贼所害者，咸得往生，等蒙摄受。

释迦世尊，详释四十八愿果地之成就，其重点全在阐示西方四土往生之因果，即摄生三愿摄生之原则及边地疑城往生之本末。启发上根众生，闻彼佛名，即以“信心欢喜，愿生彼国”之“一念”，“当下往生，住不退转（应时即得无生法忍！）”。对中下之根者，则再说“三辈往生”之因缘，劝令大众一向专意（心），念（想念思维）阿弥陀佛之智慧功德，以诱导众生思维熟计，其目的是启发一切念佛者，再发“三种心（如是至心！）”，而入本愿平时摄受再发之机。

对以疑惑心，修诸功德，不了佛智，不具善根的下下之根者，则详说“胎生”之因缘，引导尔等众生，应明信佛智乃至胜智，作诸功德信心回向，以免堕胎宫，径入报土。欲令一切众生，开发智慧（信佛！即为大智慧也！！！），策发信心，不断精进，最终皆入本愿摄受，上品上生于实报庄严土，以期迅疾成就无上菩提！是故十方世界无量无边一切诸佛，皆共赞叹阿弥陀佛不可思议之功德，是为《无量寿经》，此乃净土第一经也！

弥陀大愿，内容广博，法义精深。世尊之开演，言简意明，然对其重中之重的“摄生三愿（实为‘摄生四愿’）”，虽已重点阐示，但终因篇幅所限，致其意犹未尽也。故如来特于《无量寿经》之后，再说《阿弥陀经》和《观无量寿经》，以期深入细微，详尽阐明“摄生大愿”之奥旨，真心希望一切众生皆能“依教奉行”——“深心信解，发愿往生”，皆入本愿摄受，人人往生，个个上品！

佛在舍卫国给孤独园，不问自说，特为一切善男子或善女人详细阐明本愿发心（行信心行！）的整体过程和方法，为众生指明前进之方向。先陈净土依正妙果（甚可爱乐！）令生信，继劝闻者，生信之后应求往生以发愿，信愿之后即可蒙佛摄受以往生。必欲一切见者闻者深生信解，已发愿者已往生，今发愿者今往生，当发愿者当往生。是为六方诸佛（唐译本为十方）之所以现广长舌，说诚实语，称赞阿弥陀佛不可思议之功德，一切诸佛之所护念者，实为三愿平时摄受之机也！与此同时，佛所提倡的“深心信解，发愿往生”也为“后三愿（十九、二十愿和摄胎生的“第四愿（吴译本第6愿）”）”所摄众生确立了共同之目标和理想之归宿。好让他们寻迹有方向，前进有目标。而对那些“得闻如是无量寿佛无量无边不可思议功德名号，极乐世界功德庄严”之后，未能当下生起真实之信心和肯切之愿望，而是怀疑弥陀之智慧、怀疑自己之善根，于往生之心，意志犹豫，无所专据，以疑惑心修诸功德，犹信罪福的愿生其国者，释迦世尊则劝其：应该执持、思维、系念“如是无量寿佛无量无边功德，极乐世界种种功德庄严，众妙绮饰甚可爱乐……若一日夜，乃至若七日夜系念不乱”！然其真正目的仍是欲令此等众生“深生信解，发愿往生”，以免堕胎宫之苦，获自然化生之乐，同入弥陀三愿之所摄，乃至直入本愿再发之机也！

如若此人执迷不悟，虽经一日、二日、乃至七日七夜之念佛（想弥陀之功德、智慧、神通、慈悲、道力…），而仍未生起信心者，弥陀亦哀愍此人，特于摄生三愿之外再法外施恩，念其“

善愿为本”又“续念不绝”故，仍摄其令生边地之疑城。其虽不能“自然化生”，然亦已了生脱死矣。此乃特表弥陀世尊慈悲至极、救度无限，不舍一人之意也，是为《阿弥陀经》。

在此之后，佛又于摩竭提国王宫中说《观无量寿经》。其内容主要以十九愿平时初发机为典型代表，进一步详阐本愿平时摄受再发心之具体过程和方法。于序分之后，即以“异方便”，令韦提希及五百侍女“得见极乐世界广长之相，见彼国土极妙乐事。得见佛身及二菩萨。心欢喜故，豁然大悟（豁然开解），应时即获无生法忍”。……此诸众生，生彼国矣，即时获得诸佛现前三昧。此乃本愿平时摄受初发之机（初发心者）也。在《净土三经》之中，对本愿平时初发机果报之阐述，以此为最具体，最详尽，最明确者也。

对闻名未能当下即生“欢喜心”的中、下之根者，释迦佛则进一步深入为其阐示大、小二经中所提出的“一心念佛”之奥旨，详细教授众生观、念西方依正之二报——教其“思维”，教其“正受”——的“十六妙观之观想”。其前十三观是对摄生四愿之“后三愿”中有关“念佛概念”的进一步解说和诠释，是对《大经》“一向专念无量寿佛”，《弥陀经》“执持，思维，系念”之义的更深层次之开演。于其第十三观中，还特别点明了其“观想者”的“初发之信愿心”乃是第十九愿的“至心欲生（至心发愿欲生我国）”之心。以此之心而念佛的“中辈五品”众生（上品中生到中品下生五品），其“念佛”之最佳效果及其最终之目标，则全在“发三种心，即便往生（即便上品上生）”，“具三心者，必生彼国（必上品上生于彼国）”的本愿平时摄受再发之机！

一向专念、执持思维、十三妙观、念佛观想，其作用和目的，悉皆尽显于此也！

若由于种种原因而“不能一向专念无量寿佛”，亦“不能大修功德、恒种多种善根”，故而未能于平时“再发三种心”者，但能保持十九愿初发之心（至心欲生西方之心！）而至命终者，则属于十九愿的“平时摄受初发之机”。此等众生，又以“多少修善”之差别作为其“分品”之条件，而入实报庄严土（即天台所谓之‘方便有余土’）之“中五品”。

九品之中的“最后四品（中品下生到下品下生）”，皆属于“本愿临终摄受初发之机”！而与之相应的《无量寿经》中的“下辈往生（下三品）”者，则属于“本愿临终摄受再发之机”。

由此可见，方便有余土不仅包括十九愿平时摄受初发之机的“至心发愿，欲生彼国”者，而且包括由十九愿平时初发机再入本愿平时摄受再发之机(上品上生！)者，和本愿临终摄受再发之机者也。

除此之外，实报庄严土（方便有余土）还收摄了本愿临终摄受初发之机的“后四品众生”。此四品皆是一生造业未迁净土之缘的世间之凡夫，临终迁缘闻法而直入本愿，非是由十九愿再入本愿摄受者也。以此之义故，此土（方便有余土）与其说是十九愿所摄，倒不如说是本愿所摄，实乃两愿所共摄，而又以本愿为主。由此更可以证明十八，十九两愿（乃至二十愿及摄生第四愿）实为一体，本为一法，不可分割！本愿统摄四愿，四愿皆指归本愿，此为《观无量寿佛经》。

由以上分析可知，观经之“上品上生（本愿平时再发机）”，实乃“摄生四愿”中的后三愿的最为理想之归宿，而《观无量寿经》则实为《净土三经》的大圆满之结局。

以上三经乃专说净土之经，称为《净土三经》。此乃净土法门所依据的根本之经典。

夫净土法门者，“往生西方”之“教”也。此法门由阿弥陀佛之所建立，十方诸佛之所赞叹共同弘扬，是专依弥陀大愿之中，以本愿为核心的“摄生三愿”，令十方众生生信、发愿，蒙阿弥陀佛平等摄受，接引往生西方极乐世界的不可思议他力法门。因此，净土法门自始至终、彻头彻尾，所要解决的首要问题和现阶段的根本目标是“往生西方”而不是“证果成佛”。它和以自力修持为主，以戒定慧为宗，断惑证真，靠自力证果的“圣道门”（指释迦佛所说的八万四千法门和十方诸佛所说的无量法门）有着本质的差别。这差别就是：“往生完全仗佛力，不靠自力”。这一点不仅自力行人难以领受，就是专修专弘“净土法门”的“净土行人”，由于受自力法门千百年来根深蒂固的渗透和影响，又由于净土法门本身一直未能真正开发出弥陀本愿的真实之思想，以不解本愿真实义（更不知有“行正信行”，“善根回向”和“正信即生”之原则）故，也不容易真正地理解和完全地接受！致使如此一个“有愿即生”、“有愿必生”，“华严、法华之一乘圆教亦犹望尘莫及的顿极、顿速，圆融、圆满之法”，《无量寿经》称之为“深远微妙靡不覆载，究竟一乘至于彼岸，于佛教法该罗无外”的，无比殊胜第一的他力法门，竟变成了一个“念佛者多，往生者少”，对能否往生毫无信心、毫无把握，人人哀叹，个个不安，“须靠一生精进不懈之念佛”，甚至必须念到“一心不乱”，“往生方能有份”的“纯自力念佛法门”！

须知，靠自力念佛除烦恼、断妄念，入定、开慧，得“一心不乱”，靠“心净则土净”，而往生“唯心之净土”者，乃自力法，非正宗净土门也。

须知，八万四千法门者，皆佛法之“广大异门”者也，而唯净土一门为佛之“正道”！

须知，八万四千法门者，皆属于“九十六种邪道”，而唯此一法（“净土法门”）为真正之佛法！

那些打着“念佛”之旗号，而实将“思维、系念”之“念佛”糟改成“口念假名”之“念佛”，还自以为可以“念”到“一心不乱”，依仗念佛之“一心不乱”就可以往生，甚至可以上上

品往生者，是完全错打了算盘，自己走入了死胡同矣！

可以肯定地说，传统之“念佛”，已经不是净土法门，与正宗净土毫无共同之处！为了改变净宗面临的严重状态，恢复净土宗本来之面目，极须正本清源，依如来之说，大力弘扬摄生三愿，尤其是作为其核心的第十八愿。正如印光法师所说：“本愿法门，‘信’之一念是肝要。信之一字，可不急急讲求，以期深造其极乎哉”！

新编正宗净土法要 3、本愿是净土法门之最高纲领

本愿是净土法门之最高纲领

印光法师指出：若论净土法门之缘起，宜以《无量寿经》为首。是故，若欲了解和弘扬净土法门者，自应从《无量寿经》入手。《无量寿经》是专门转述弥陀之大愿，并对弥陀大愿进行权威之解释的，是净土法门的根本经典。净土法门的宗旨是往生，而往生之因缘及其往生之果报则是由弥陀的“摄生三愿（乃至‘摄生第四愿’）”所确定的，因此“摄生三愿”是弥陀四十八愿之核心，也是《无量寿经》之核心。而第十八愿则是“三愿”摄生的最高纲领，是故，十八愿当是核心之核心，根本之根本。它是大经之“纲”，也是《净土三经》之总纲，往生之心髓也。从十八愿入，则纲举目张！如一张鱼网，抓住了它的纲，则一切目皆顺，若只提其中一目（从弥陀经一日至七日念佛入），则是本末倒置，一切皆乱矣！

正宗净土法要（上卷） 4、法藏因地之“本愿”——“弥陀法门根本愿”

法藏因地之“本愿”——“弥陀法门根本愿”

弥陀最初之因地，为大国主，名世绕王。闻世自在王佛说法，欢喜开解，心怀悦豫，寻发无上正真道意。弃国捐王，行作沙门，号曰法藏。高才勇哲，与世超异。又有殊胜行愿，及念慧力。往诣世自在王如来所，发广大愿。此则超世稀有，殊胜无比之四十八愿也。

大愿之核心为第十八愿，又叫“至心信乐愿”，特称“本愿”，四十八愿之“本”之意也。“本愿”之前，为“诸佛称叹愿（标名十七）”。第十七愿云：

“设我得佛，十方世界无量诸佛不悉咨嗟称我名者，不取正觉”。

此愿为十方恒沙诸佛如来皆共赞叹弥陀功德——“称佛名”之义也。然诸佛之所以共赞者，何也？大愿之核心、大愿之“王”——第十八愿是也，以“本愿”为核心的“摄生三愿”是也！故紧随“诸佛赞叹愿”之后者，即为“本愿”、即为“摄生三愿”！由此当知，“第18愿”与“摄生三愿”本为一个“不可分割之整体”，任何一愿都不可能独立于净土法门之外。

第十八愿云：

“设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉，唯除五逆诽谤正法”。

紧殿其后者，为“至心发愿愿（又称‘临终接引愿’）”和“至心回向愿（又称‘有愿必遂愿’）”。第十九愿和第二十愿云：

设我得佛，十方众生发菩提心修诸功德，至心发愿欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者不取正觉。

设我得佛，十方众生闻我名号，系念我国植众德本，至心回向欲生我国，不果遂者不取正觉。

以上四愿皆为弥陀的“法门根本愿”，其中之“摄生三愿”介绍的是净土法门之内容，确定的是弥陀法门之方向和性质。而“诸佛称叹愿”则是专为弘扬弥陀法门而设的，所以又叫“法门弘扬愿”。四愿同宣一法，共阐一旨，同宗、同源、同旨、同向。用的是同一个方法（行正信行），有着共同的方向（建立正信，提升信心），追求的是同一个目标（发本愿心，发欢喜心），应获同样之结果——摄取殊胜佛刹圆满功德！其主要差别，一是由于众生善根深浅之不同而引起的“初发信愿心层次”之不同；二是由于众生闻法发心后的修行环境不同而引起的“再发信愿心层次”有不同；三是由此而引起的往生的实际结果将会因人而异。但这一切差异都是由于众生的因应不同而产生的，而与法门之性质、方向、宗旨无关！所谓众生之因应不同，是指多数众生之“修行”并不符合弥陀法门根本愿之要求，与弥陀大愿是完全不相应的。之所以造成这种现象，乃是由于众生受狂禅野密之影响，不慈敬于佛，不唯法是依，不肯依教奉行，不能依法解经，而是妄自尊大、主观臆测、任随己意、擅自增减、修改经文，甚至伪造佛经而造成的。众所周知，狂禅野密在中国历史上曾经盛极一时，不可一世，他们不敬佛、不尊经、不持戒、不依法的恶劣宗风，对教下诸宗，尤其是对净土宗之理论产生了不可挽回的致命之伤害。眼下，当是正本清源，恢复净土法门本来面目的时候了。

本文就是试图完全站在“四依法”的立场上，彻底扫除狂禅野密之影响，依法而解经，依经而解意。在首先弄清如来亲口直说的“经内之意”的基础上，再举一反三、融会贯通，力争彻底弄清如来的真实之本意！若有致力于恢复和弘扬如来之正法，真正愿意往生西方净土之同修，请跟我来！请伸出手！！让我们以正本清源匡扶正法为己任，正视历史，面对未来，携手共进，同生西方！！！

正宗净土法要（上卷） 5、弥陀大愿果地之成就——本愿平时初发机成就文

弥陀大愿果地之成就——本愿平时初发机成就文

四十八愿为弥陀因地之法藏，在世自在王如来面前所发。法藏比丘，历经千亿岁之参学，五劫

之思维，复经累劫修持，勤苦精进，积功累德，终于使四十八愿一一圆满，整体成就。法藏比丘也因此而成就了究竟圆满之智慧，无上正等之菩提——福慧圆满之阿弥陀佛矣！

四十八愿，愿愿皆圆满，然其果地成就究竟如何呢？

《无量寿经》言：“声闻或菩萨，莫能究圣心”，“二乘非所测，唯佛独明了”，“如来（此专指“阿弥陀如来”）功德佛自知，唯有世尊（此通指“释迦世尊”及一切“诸佛世尊”）能开示”。可见，阿弥陀如来四十八愿的果地之功德，只有十方诸佛能知，唯有释尊才能开示。《无量寿经》就是释迦世尊对四十八愿果地成就之真实开示，正如大经所言：“开化一切，分别显示真实之际”也。

古德云，“如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海”。那么，什么是弥陀“本愿海”呢？本愿海者，弥陀因地大愿之海也！十方如来对弥陀愿海之开示，即“本愿成就文”是也。就其广义而言，乃遍指四十八愿之成就，一般又特指第十八愿之成就文。

然“第十八愿之成就”究竟为何？古今中外注经大德其说不一，在这个关键的问题上，必须彻底搞清楚，不容许有半点失误！只因事关重大，影响全盘，失之毫厘，谬以千里！

依四十八愿顺序判定

魏译《无量寿经》所载四十八愿，其第十八愿即为“本愿”，其前之第十七愿为“诸佛赞叹”愿，其后之十九愿为“至心发愿”愿，此正如前文所列之顺序。在《无量寿经》中，释迦世尊几乎对每一愿之果地成就都有极为明确之开示，其开示之顺序虽不尽依四十八愿之顺序，但在如此关键的核心之处，为使众生寻迹有序，释迦佛对十七、十八、十九这三愿的开示，严格遵循了弥陀大愿之排列顺序，而未作任何变更。此三愿之成就，释尊在《无量寿经》正宗分上、下两卷之中皆有明确开示。第一轮开示在正宗分上卷，其文如下：

“佛告阿难，无量寿佛威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。或照百佛世界，或千佛世界，取要言之，乃照东方恒沙佛刹。南西北方、四维上下亦复如是……是故无量寿佛号无量光佛、无边光佛……超日月光佛（此为第十七愿和光明无量愿之成就也）。

其有众生，迂斯光者（此为“闻其光明名号”也），欢喜踊跃（此为“信心欢喜，愿生彼国”之义也），善心（此为“欢喜踊跃”之“至心”，乃由多世善根之所生也）生焉……寿终之后皆蒙解脱（若不生者，不取正觉之义也。此文为第十八愿平时初发机之成就文也）”。

由经意可知，弥陀三愿皆以“正信发愿（信愿）而得生”。其中，

闻佛名而至心信乐欲生者，即得往生住不退转；

闻佛名而至心发愿欲生者，临终接引；

闻佛名而至心回向欲生者，有愿必遂。

以上因“闻佛名”而“生正信（包括上述三种信愿之心）”之者，皆是“如说修行”的第一步，叫做“得生行”。但，其中只有“发本愿心”的——

“至心信乐”之者——信心已坚固不退，果报亦殊胜圆满。

于是，凡闻名而未发本愿心的十九、二十愿平时初发之心者，都应该进行第二步的“如说之修行”——通过“闻已思维”或“闻已修行（包括‘闻已称说’）”等，以提升其信心，这叫做“助满行”。助满行的修行宗旨是“闻其光明威神功德，闻已日夜称说而发至诚心坚固不断”，用弥陀的话说又叫做“念吾名号发至诚心坚固不退”！

以下就是“平时再发心之行”——“助满行”——之指导原则：

“无量寿佛光明显赫，照耀十方。诸佛国土，莫不闻焉。不但我今称其光明，一切诸佛声闻缘觉诸菩萨众，咸共叹誉，亦复如是（此又为第十七诸佛称叹愿和光明无量愿之成就也）。

若有众生，闻其光明威神功德（闻其名号也），日夜称说（乃至经一日夜，称说弥陀光明，威神功德是也），至心不断（发不断不退之“至心”！），随意所愿，得生其国（此为第十九愿之成就，实为本愿平时再发之机也）”。

释尊对弥陀法门（摄生三愿之成就）所作的第二轮开示，在大经下卷之首，现依次录之如下：

“十方恒沙诸佛如来，皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议”（此为第十七愿之成就，即十方世界无量诸佛“皆悉咨嗟称我名”之真实含意也）。

诸有众生，闻其名号（闻其光明、威神功德）信心欢喜乃至一念（乃至一念的信心欢喜之心，简称“欢喜”！），至心回向愿生彼国（欲生我国之心，又称“踊跃”！），即得往生住不退转，唯除五逆诽谤正法”（一念信心欢喜踊跃即往生！此为本愿平时初发机成就文）。

如上所述，唯有本愿平时初发之心者信心坚固不退，果报殊胜圆满，正信宣告结束，而十九、二十愿平时初发之心者，则都应进行第二步的如说修行——“助满行”。助满行的修行宗旨叫做“闻其光明威神功德，闻已日夜称说至心不断”，又叫做“念吾名号发至诚心坚固不退”！这在释尊的第一论开示中就已经给出了明确之结论。下面的“三辈往生”，就是依照这一根本宗旨来解决十九愿平时初发之机（中辈往生者），由“中辈”而升入“上辈”的具体之过程的：

从“佛告阿难，十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国（十九愿平时初发之机），凡有三辈，其上辈者，舍家弃欲而作沙门，发菩提心，一向专念无量寿佛”起，直至“佛告何难，其下辈者，十方世界诸天人民，其有至心欲生彼国，假使不能作诸功德，当发无上菩提之心，一向专意（心），乃至十念，念（想）无量寿佛，愿生其国。若闻深法，欢喜信乐，不生疑惑，乃至一念，念于彼佛，以至诚心，愿生其国。此人临终，梦见彼佛，亦得往生。功德智慧次如中辈者也”而为止。

这一大段是十九愿平时初发机的“三辈往生文”。

需特别强调指出的是：

1、十九愿平时初发之心者，若于平时念佛、种诸善根而发本愿之三心者，则由“中辈”升入“上辈”；

2、若平时不能念佛修诸功德，或虽念佛修诸功德而未能发起“三种心”者，入“中辈”；

3、平时不能念佛修诸功德，或虽念佛修诸功德但未能于平时发起“三种心”，临终才又遇缘闻法而发心本愿者，则只能入“下辈”！

弥陀在其本愿中提出，十方众生往生西方之正因是：“至心信乐欲生我国乃至十念”。从至诚之心中生起的“信”，释尊称之“信心”，从至诚心中生起之“法乐”，释尊称之“欢喜（法喜）”，此乃由于闻信殊胜之法而自然生起之“法喜”也。可见“信心欢喜乃至一念”就是“至心信乐”之“一念”也，若将此一念“至心信乐（信心欢喜）”之心，至心回向到“欲生彼国”，则正是本愿“至心信乐欲生我国”之同意语（请“依意不依语”！）也。由此可证：本愿“乃至十念”与成就文“乃至一念”之“念”，皆指“至心信乐欲生”和“信心欢喜愿生”之“心念”！！！故“十念”与“一念”仅是数量之差，并无本质之别（产生差别之原因有待以后详说，暂不赘述）。做到以上条件者，弥陀本愿即保证曰：“若不生者，不取正觉”。释尊在其本愿成就文中则明确保证：“即得（！）往生，住不退转”。“即”者，“立即”之意也，“当下就”之意也。在“信心欢喜”之“一念”生起之时，立即就获得往生资格，当下就“往生决定”矣。

弥陀在十九愿中提出的摄生之因是“至心发愿欲生”之心，而释尊在三辈往生中，每一辈皆以十分明确、突出的口吻强调：“十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国”，此即第十九愿的“至心发愿，欲生我国”之意也。二者之“信愿水平”完全一致，这就直接、明显地告诉了我们：三辈往生指的是第十九愿的三辈往生，“三辈往生”一章是第十九愿之成就文，是本愿平时再发机和临终再发机之成就文而非本愿平时初发机之成就文也。修净土之士，应当仔细，慎重辨之！

本愿成就文，乃是释迦世尊所以兴出于世，唯一欲说的“彼佛不可思议名号利益，一大事因缘”也，但本愿之成就，决不仅此一文，释迦世尊根据本愿应时、摄机之不同，对本愿成就作了四机、四文之开示。此文只是本愿平时摄受初发机之成就，它在四机、四文之中是最重要的成就之一。它是一切净宗行人彻底深入，正确理解本愿真义的最极可靠，最极真实，最具权威的最高标准。释尊对本愿成就的其它开示，我们今后将陆续加以介绍。

需知，释迦佛的“本愿成就之释”是婆娑众生修习净土的唯一标准，决不容许其它任何人的所谓标准与之并列，与之抗衡，甚至喧宾夺主，取而代之！一切佛子一生信佛学佛修佛，不外乎学习并正确领解弥陀本愿成就文而深信之。果能真正做到，则学佛之能事毕矣！唯以末法众生，根机日趋下劣，又因中国净土宗之传承，多是从小本弥陀经而入，“而持小本者，又仅持奉译”，对《无量寿经》，则是“讲者希，注者希，正法式微久矣”，“如此殊胜第一的净宗宝典（指无量寿经）竟在我国大藏中尘封一千余年”！纵有提倡、弘扬者，亦未能真正开发出本愿之真意。故释迦所说的“本愿成就文”之真义，一直不为大众之所知，更不为广大净宗行者所领受。又颇有行人，以生灭心，妄求佛慧。逞己私见，断章取义，歪批错解，附会圣言。弃弥陀三愿皆以“信愿往生”之事实于不顾，而本末倒置地强调“念佛”；弃“闻已思维，一切皆应信受发愿”和“念吾名号发至诚心坚固不退”之根本目标于不顾，而无中生有地强调“口念四字”；见到小本经中“一心不乱”之文，便不问青红皂白地坚执于非念到“一心不乱”而不可。这无疑是给本已错误百出的传统净土理论雪上加霜，错上加错。更令本已往生无望的净土行人往生无门矣！印光大师一针见血地指出：“净土法门，注重信愿……若无信愿，纵得一心亦决不能往生。世人多注重‘一心’，不注重‘信愿’，己失其要！而又生‘既不得一心，恐不得往生’之疑，则全与真信切愿相反矣”！

净宗所以沦落至此，与法门之传承有直接关系。弘法者受狂禅、野密之影响而不敢理直气壮地依法而解经，尤其严重的是明显违背了如来“不得为妄增减是经法”之教导，致使本愿十念之真意不明。后人又皆依祖师之言，而不敢跨越雷池半步，故积非成是，执着甚深！如戴有色眼镜久者，所视一切外物，皆带同一颜色。不以为错，反认为“真”。若当下摘掉他的眼镜，令其一睹真实，则反以为一切皆假，万物皆非。不但不肯承认，反而逆反瞋心，责怪你破坏了他的所谓“正知正见”。对此积习难改之众生，我们亦不能操之过急。为此，我们在说明本愿及摄生三愿之真意时，亦采用由浅入深，步步为营，稳扎稳打之策略，务使积习甚深，执着过重者，有一个慢慢适应的过程，务令其真正做到心服口服而后已！

在未正式解释本愿真义之前，让我们以至诚之心合掌讽诵：无上甚深微妙法，百千万劫难遭迂

，我今见闻得受持，愿解如来真实意！

敬请诸位牢记并切实遵循释迦牟尼佛为末法时期学佛之人制定的“四依法”之原则：

依法不依人，

依意不依语，

依智不依识，

依了义不依不了义。

请您彻底放弃头脑中千年积习所成的根深蒂固的知知见见，放弃我执，与佛合一！请您真正领解佛之知见！信正法，解真义，靠理智。皈依了义之“真”，拼弃不了义之“误”！下面先说第一个大问题。

正宗净土法要上卷 6、弥陀本愿“乃至十念”考（“本愿十念”真意之考辩）

弥陀本愿“乃至十念”考（“本愿十念”真意之考辩）

魏译本《无量寿经》的第18愿，人称“弥陀之本愿”。

如何破解“本愿”之真意，乃是破译弥陀净土法门之本意的关键之所在。此事体大，不可马虎了事，非彻底弄清而不可也！！！本人已在《欲解魏译第18愿之真意必须从吴译第4愿入手》一文之中对“魏译本第18愿之真意”做过简略之说明。今再依“本愿之原文”解释如下：

首先引录魏译《无量寿经》的第18愿之原文：

“设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念（与本愿成就文之“信心欢喜乃至一念”一样，这一句也应一气呵成、联成一体，中间是不允许有任何间隔和停顿的！！！），若不生者不取正觉，唯除五逆诽谤正法”。

仔细审视本愿之文意可以发现，作为摄生大愿之根本的第十八愿，其中能够影响往生，可以构成往生之“条件”者，不外以下三条：

1,至心信乐欲生我国；

2,乃至十念；

3,唯除五逆，诽谤正法。

注：此乃根据世俗之意而分，姑且依之!

正确的分法应为：

“十方众生至心信乐”为第一句，其意是：凡十方世界至心信乐之众生。

“欲生我国乃至十念”为第二句，其意是：乃至能生十念的欲生我国之心。

“若不生者不取正觉”为第三句，其意是：若不能令之往生，我就永不成佛。

“唯除五逆诽谤正法”为第四句，其意是指：唯独（除非是）五逆谤法者，才需要“乃至十念的欲生我国之心”，否则的话，则一律只须“乃至一念的欲生我国之心”而矣！！！

上述三个“往生之条件”中，对净土法门之真旨最具重大影响而又最容易引起误解的就是其中的第二条：“乃至十念”！

古今中外注经大德，皆未深探其源，即未从“大愿原文之本意”入手而依法解经，又不解释尊“本愿成就文”之真意，故而对此四字误解甚深，与佛之本意背道急驰，实乃大错而特错者也。

今欲探其真实，需从“念”之一字下手，先弄清“一念”之真义，则“十念”之义自明矣！

此处所谓“念”者，“念头”、“想法”之意也。“一念”者，“一个念头”是也；又具“一念顷”之意，形容时间之短暂也（查佛教字典可知，“一念”无非以上二意！）。

“至心信乐”是一个动词词组，其语法成分是“众生”一词的定语。当动词或动词词组作定语时，一般都要放到其所要修饰名词之后，这在古汉语语法之中是有明文规定的。

所以,“十方众生至心信乐”应翻译为：

“十方世界的至心信乐之众生”。

而“欲生我国乃至十念”本是一句，应一气念下而绝不能中断的。

其原意指“乃至生起十个欲生我国之念头”，

或者是“欲生我国”之“心念（念头！）”，保持“乃至十念”之时间！唯“此心念（乃至十念的欲生我国之心念！）”方为往生之真因、之正因！

而“若不生者不取正觉”则是往生之果！！！

如是，则本愿之真意昭然若揭矣！

然后人皆误解其意，以己之私见强加于佛，为突出“念佛”、强调“念佛”故，而不惜本末倒置，将观经下下品临命终时的“如是至心，具足十念”之“称佛名”，顶替了本愿的“乃至十念”的信愿欲生之“至心”。于是使“本愿”之性质发生了根本性的、本质之变化。

须知，本愿者，“源”也，“根本”也。观经下三品者，“流”也，“枝末”也。岂可以枝末而取代根本乎？！

又，

“如是至心，具足十念”才是“本愿”的根本之所在，而“称佛名”只是表达此心，显露此意的一种表达之方法（表法之形式）而矣，岂可以“形式”而取代其“实质”乎？！

在如此之本末倒置之后，又完全误解了“称佛名”的真实之含义——把本是“称扬、赞叹弥陀之功德”的“称佛名”完全错解成了口念“四字”、“六字”的“念‘假名’”，则是把意义根本不同的两个概念混为一谈也。

然而传统净土之错误并没有到此为止，而是错上加错，进一步又把十九、二十愿中以“想念”、“思维”弥陀功德为方法，以提升信心为目的的“念佛”，全部错解讹传成了以“称念四字、六字”为手段，以破除妄想杂念为目标的“口称假名”之“念佛”。继之，更颠倒事实，把本愿“不能少于十念，但也不必多于十念”之意的“乃至十念”，篡改成了“下至十念，上至一向专念，直至命终为止”的“乃至十念”！！！

于是，本愿之真意，已全然是黑白颠倒，面目皆非！以本愿宗旨为根本基础的摄生三愿，乃至整个净土法门的方向、性质皆发生了根本的错误。正所谓失之毫厘，谬以千里！在原始的出发点上就发生了如此原则性和方向性的根本错误，其结果必然是南辕北辙，在错误的道路上越走越远！以至于完全否定“信愿往生（正信即生！）”之根本原则而专重于念佛，否定“心念”而代之以“口念”，否定念“佛”，而代之以念“名”，又误以“称名念佛（口称假名）”为往生之“正因”，更盲目追求所谓的“一心不乱”，甚至以“不达一心不乱，则不能往生”之论为往生宗旨者，已成为传统净宗之主流。纵有个别持不同见解者，也不敢再说半个不字，唯恐群起而攻之，而被戴上“异端邪说”、“欺师灭祖”、“谤法谤佛”的大帽子，被“判”入阿鼻地狱，永世不得翻身！

然而，事实实非如此也！弥陀之本怀，释迦之真意，往生之正因，法门之宗旨，皆非如此也！

而在当前的形势之下，面对如此强大的潮流，要想说清事实真相，顶风逆流而上者，还真需要一点“冒天下之大不韪”的胆量和勇气！

然事实终究是事实！真理终究是真理！事不说则不清，理不辩则不明！末法还有九千年的时间，作为末法、灭法时期，诸佛赖以普度群萌，众生仗之可当下（即时！）了生脱死的唯一妙法，应当恢复其本来面目，应当让一切众生获得法门所本当惠以的真实之利！诚能如此，则为净宗之大幸，佛法之大幸，众生之大幸也！为达此目的，我们大家都极需保持冷静，以清醒的头脑，慎重的态度，独立认真地思考。且唯以《净土四经（包括《名号经》）》中释尊所说之事实为依据，唯依《净土四经》中如来开示之法理为准绳，放弃我执、我见，重新作出有理性的，符合如来真实之意的判断！

今仅以谦卑之诚心敬请诸位同修善思念之：

假如弥陀本愿之“十念”，根本就不是“十声之称名（念佛！）”，而原本就是“十念之信愿”；假如本愿“乃至十念”之真意，只是十个在“至心信乐”的心态之下而生起的“欲生我国”之心念（十个至心信乐欲生之“念头”）的话，那么，您不认为净土法门之宗旨，确实需要我们认真地加以重新审视吗？

窃以为，真正的学佛人应崇尚真理，尊重事实。学佛的目的，从根本上来说，就是要放弃我执、我见，而信顺佛说，依佛之教而行。要觉而不迷，千万不要盲目迷信他人之说和凡夫之语。“依法不依人”是一切真正佛子应当共同尊从的最起码准则！愿与诸位同修共勉之。下面，就让我们从不同的角度出发，对本愿“乃至十念”之意加以认真地探讨。

正宗净土法要（上卷）7、本愿“十念”唯“信愿”

本愿“十念”唯“信愿”

在中国汉语中，“念”之一字无外乎以下数意（本文释义皆以《辞海》为准）：

1.思念，记念之意（动词）；如忆念、系念等。“记念”者，乃记住而不忘失，继而思之、想之或忆念之，此为“执持思维”、“持念”、“持思”之意也！

2.考虑，思考之意（动词）；即“思维”、“想念”之意也！

3.念头，思想，想法之意（名词）；此为起“心”动“念”之念也！

4.念、读诵、口念之意（动词）；如念书、念经，“念佛”等。

《佛学常见词汇》中只取“思念”和“讽诵”二意。其中“思念”即包括了1和2的内容，如记念，考虑、思考等，属于思维之意。“讽诵”为第4意，即读诵、称念等。此二意皆属于动词。而本愿“乃至十念”的“念”字为名词，应取第3意，佛法中常说的“起心动念”之“念”即是此“念”也。

然古今中外诸师却皆以第4意——即“口念、称念”（动词）意——去注释本愿“十念”之“念（名词）”，实是以已之见，强加于弥陀本愿之上，实属大误解、大错误，应坚决彻底地予以纠正之！

又，

本愿“欲生我国乃至十念”中的“十念”，实际上是十个“一念”。因此，若能彻底弄清“一念”之意，则“十念”之真意，亦可应刃而解矣！

夫“一念”者，佛门常用之语也。《佛学常见词汇》中只有二个解释：

其一者，是指一个“念头”！

其二者，比喻也，指极短的时间。

此二意皆与汉文释义中第3条：念头、思想，想法之意相吻合。“念头”就是当“今”眼下的这颗“心”，就是这颗心中当前的“思想”和“想法”。

我们常说,凡夫之妄心，刹那生灭，就是指凡夫妄心中的思想或想法，在不断地生起，又不断地消灭，刹那生灭而永不停息。

一个想法（即“一个念头”!）的由生到灭，其“所用之时间”是极其短暂的（佛经中说一昼夜有八万四千念）。这一个念头（这个想法！）由生到灭所用的时间就叫“一念”！

佛经中对“一念时间之长短”的解释虽不尽相同，但都是形容极短的时间，例如我们常说净土行人临终蒙佛接引，“如一念顷，往生西方极乐世界”，就是指往生西方极乐世界的速度极快，所用时间极短的意思。

反过来说，

如果在这样一段极短的时间内（一念顷的时间之内），完成了某一个“完整的念头”的由生到灭的全过程，那么，在这“一念顷”的时间内所生起的这个“想法”，就叫做一个完整的“念头”，这“一个念头”也叫做“一念”。

由此可见，

“一念”既可指在极短的时间内生起的这一个“念头（想法）”，又可指这一个“念头”由生到灭所用之“时间”！

而在实际应用当中，这两种意义往往是兼而有之的。

至于在这“一念顷”时间内，生起的这一个“念头”究竟是“什么念头”，那就要由说话时的语言情境（前言后语）或是文章的上下文义而定了!

所以,本愿之“十念”到底是什么性质的“十念”，则自然应依本愿之文义而解，而不应以其它经中的“其它十念”而解!

同理，本愿成就文之“一念”到底是怎样性质的“一念”，亦应依本愿成就文之文义而解，而不应以其它经文中的“一念”而解也!

我们知道

“念”之一字为中性词，本无褒贬，亦无善恶。但若用在不同的场合，出现在不同的句情之中时，其意义却可截然相反。

比如“念”字用作动词时，可当“想”讲，当“思维”讲。但是，它却既可以想好事、善事（念善！），也可以想坏事、恶事（念恶！），当然，亦可想非善非恶之事（念无记！）；既可以念佛、念法、念僧，也可以念贪、念瞋、念痴。既可以口念，如念诵经典，持念密咒，念四字之“佛名”……；也可心念。

如大经中所说的

一向专意（一向专心！），念（想念！）无量寿佛（思维无量寿佛极乐世界种种功德，种种庄严）；

小经中所说的

执持名号（得闻如是无量寿佛无量无边不可思议功德名号，极乐世界功德庄严，闻已思维……）；

和观经中所说的

观想念佛（令心坚住，专想不移——思维无量寿佛极乐世界种种相好、无量光明）……

又比如：“念”字用作名词时，当“念头”讲，当“想法”讲。但它却既可以是好念头（善念！），如佛念、法念、僧念；也可以是坏念头（恶念！），如贪念、瞋念、痴念；当然，还可以是非善非恶的“无记”之“念”！经文中不但常有“一念”（如一个念头或一念顷之时间等），也可常见“六念”（念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天）、“十念”（如本愿之“十念”，《弥勒所问经》中所说的“依十法起十念”等）、乃至百千念（见《名号经》！）。其中“乃至一念”和“乃至十念”，不仅可以表达本愿的“至心信乐欲生”之心，而且还可以表达其它的善恶之念和善恶之事。

比如观经下下品中的五逆十恶，具诸不善的谤法阐提，就可以说是“一生造恶，无有乃至一念之善”者!

而释尊在用转轮圣王之七宝宫殿来比喻边地胎宫之时也说，“转轮圣王有七宝宫室，张设床帐，悬诸缯幡，种种庄严……饭食、衣服、花香、伎乐，如转轮王，无所乏少。无有刑罚、乃至一念恶事，但于五百岁中不见三宝……不见菩萨声闻圣众，是故于彼谓之胎生”……

凡上所述，如此种种，百千之意，各不相同。怎么可以不问青红皂白，不分时间、地点，不管

句情、环境，不辨词类、用法，不看上下文义……只要见到“具足十念”、“乃至一念”等字样，就固执地认为一定是“念佛”，甚至生搬硬套地用来注释弥陀之“本愿”呢？！

古人用观经下下品的“如是至心具足十念”之“称佛名”来注释本愿之“十念”，就已是文不对题，若再用“乃至一念恶事”来解释本愿成就文的之“乃至一念”岂不更是离题万里？！如此牵强附会，生拉硬扯的解释，哪里还谈得上真正领解如来真实之义呢?

所以，为了真正正确理解本愿“乃至十念”和其成就文中“乃至一念”之真义，就必需重新回到“弥陀本愿”及其“成就文”之“经文”中来！！！
现在，就让我们回过头来再读本愿:
设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉。

从“设我得佛”开始，直到“乃至十念”，这是整句话中的前半句，是条件；而“若不生者，不取正觉”是后半句，是结论。前半句是因，后半句是果。

既然“乃至十个欲生我国之念头”是从至心信乐的心态之下而生起，当然也可以理解为是“生起了十个至心信乐欲生我国之心念”。

由此当知，“至心信乐欲生我国”，是“十念”之本质（本体），而“乃至十念”则是“至心信乐欲生我国之心”的“具体之数量”，二者是一而非二，本是一体连续而决不能断成二截的。

根据本愿上下文义判断：其“十念”之“念”只能是“至心信乐欲生我国”之“念”；而“十念”之中的“一念”（即成就文中的“乃至一念”），也只能是“至心信乐欲生我国（信心欢喜愿生）”之“一念”！

由此可见，“乃至十念”就是“乃至生起至心信乐欲生我国”之“十念”，“乃至一念”就是“乃至生起一念信心欢喜”！

如是说来，“乃至十念”之“念”根本就不可能是“念佛”之“念”，而只能是“至心信乐欲生我国”之“心”！

呜呼！欲解释本愿“十念”之真义，却又远离本愿之经文，是文不对题、舍近而求远矣！欲移《观经》之“花”，而接《大经》本愿之“木”，这种“拉郎配”式的“嫁接”手术，已是十分荒唐。

但！倘若能正确理解观经的“如是至心具足十念”之真义，则尚不至于铸成大错。然而，令人遗憾的是嫁接术尚未动手，《观经》“十念”之真义却早已被偷换于前矣。实际上，观经下下品中所说的“具足十念”，同样是指“如是至心”之“十念”，而根本不是念十声佛也。

如是至心、令声不绝、具足十念地称南无阿弥陀佛，只是以口助心，令声扶念，以帮助其表达出他的“如是之至心”，并令之于十念之时间内不断不杂的表法之工具而已。

所以，能否往生之关键全在“具足十念”之“如是至心”，而决非念十声佛也。《守护国戒经》明确指出:

“如五百长者子，临终虽称名不得往生！临终虽出声（出声称佛名），若不发归命之信心（如是至心！）者可生人天（但却决不能往生西方极乐世界！）”！
由此当知，
若不发本愿之至心者，纵然临终尚能出声称佛名，也是不能往生的！
事实上，“乃至一念”一词，若在句中的前后位置不同时，其所表达的意义也略有不同。

例如，世尊在本愿成就文中所说的“信心欢喜乃至一念”是说，“信心欢喜”这样一种“念头”（或者说“信心欢喜”之心念），哪怕只保持“一念顷”的时间。此处之“一念”是强调这一个“念头”之“数量”，即强调“此念保持时间”之“长短”！说的是“信心欢喜”的“这种念头和想法”，只须保持“一念”之顷。这是强调此“念头”的时间性，乃“下至一念”顷。

若把此话反过来说：“乃至一念信心欢喜”则表示在“下至一念顷”的时间内，所生起的这个“念头”唯是“信心欢喜”之“心”。此时却是强调此“念”的具体之含义，强调说明这“一念”是什么样性质的“一念”，即强调这“一念”之内涵。

所以，本愿中“欲生我国乃至十念”一语，是说“欲生我国”之“心”只须保持（“保持”者，指相续不断也）“十念顷”之时间，这十个“一念顷”的时间即为“十念”。此处是强调“至心信乐欲生我国”之“念”的时间性（数量！），即此之“念头”必须保持十念顷而矣！

此话若反过来说：“乃至十念至心信乐欲生我国”则是强调“至心信乐欲生我国”这一“念头”的内在之含意。其意是说，在“十念顷”的时间内必须保持“至心信乐欲生我国”的这样一种“念头”而令其相续不断！这里所存在着的细微之差别，是需要细心揣摩才能弄清楚的。

明此道理之后，对《观经》下下品中“如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛”一句中“具足十念”之意义，就会有更进一步的理解。此处“十念”是强调的时间，说的是“具足十个‘一念顷’”的时间。而在此“十念”时间内所生起（或说，在此十念顷时间内所表达的）的“念头”不是别的，正是“如是至心”！

“如是至心”者，

“如本愿之至心”也，此乃特指本愿“至心信乐欲生我国”之心也。而表达“如是至心”并令此心不断不杂的方法（表法之方式!），是“令声不绝”地“称南无阿弥陀佛”！此是以“声”助“念”之法也!以声不绝故，念亦不绝也！！！

以“称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪”，其真实意是：以称佛名号所表达出的“如是至心”故；以称名而表达的本愿“至心信乐欲生”之心，在“具足十念”的时间内，念念相续不断故；已于念念之中已除灭了八十亿劫生死之罪!

可见，“称佛名”只是表达“如是至心”之方法!

“令声不绝，称南无阿弥陀佛”就是在“具足十念”的时间内表达归命于阿弥陀佛之信心，不令间断，不令夹杂！就是于念念相续之中保持此“至诚之信心”！！！

当此“十念”至诚之心生起之时，“灭罪往生”之事即已定矣，下品上生中的“称佛名故，除五十亿劫生死之罪”，其意亦尔。此乃弥陀不可思议本愿力之故也！若无“如是至心”，单靠十声、一声之称名，甚至连一声也不称（详见“下品中生”和“中品下生”！）者，岂可往生哉？！

比如下品中生者，“如此罪人，以恶业故，应堕地狱。命欲终时，地狱众火，一时俱至。迂善知识，以大慈悲，即为赞说阿弥陀佛十力威德，广赞彼佛光明神力。亦赞戒、定、慧，解脱、解脱知见。此人闻已（注意：此处根本就没有“称名”!），除八十亿劫生死之罪”。

此人闻已，“当下”即除八十亿劫生死之罪，此乃“一念之顷”也。于此“一念”之顷，即除八十亿劫生死之罪，其所靠为何？称佛名吗？非也（此人根本未称名故！！！）！

既然未称佛名，何以除八十亿劫生死之罪?

曰：“如是至心乃至一念”是也，起“至心信乐欲生我国”之“一念心”也！以此“一念至心”故，“除八十亿劫生死之罪”，“即得往生，住不退转”矣!

以此观之:

除罪、往生、住不退转者，皆由阿弥陀佛十力威德，彼佛光明神力，全仗弥陀本愿力，靠“信乐欲生”之“至心”——如是至心乃至一念！非是“称彼佛名”也！！此处“称佛名”仅具表法之意，而绝非往生之因，中品下生者亦尔！！！

“除生死罪”、“即便往生”，“即得往生住不退转”，“应时获得无生法忍”者，皆靠“至心信乐、欲生我国”之“一念”，而非“称名念佛”也！《守护国戒经》云:

“如五百长者子，临终虽称佛名，不得往生！！！临终虽出声，（指出声“称佛名”）若不发归命之信心者，可生人天”！！！

由此可见，若临终之时只“称佛名”，而没有发起“信愿”之“一念”者，“喊破喉咙亦枉然”也!!!

而与此形成鲜明之对照的是，若临终不能作念者——既不能念佛（心想）、也不能称佛名（口称）——但能正信发愿者，亦当往生！！！如《法鼓经》云:

“若人临终不能作念，但知彼方有佛，作往生意，亦得往生”！

显然，“临终不能作念”，只是不能如理如法地“思维或称说彼佛之功德”，并非完全不能知，不能想也。但能信知彼方有佛，但能作往生想者，即是信愿具足矣，亦得往生也！！！有弥陀本愿作依据，又有以上正反两个方面之证明，难道还不能判明二者（“如是至心”与“称彼佛名”）之中究竟以谁为正因吗？！

以上是从分析“念”之一字的字意出发而得出的结论，这一结论到底符不符合如来之真义呢?接下来就请您再仔细体会一下释迦世尊对本愿平时初发机之成就所作的阐示。前面我们已经介绍过世尊的本愿成就文，现再引述如下:

“诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转”。

与弥陀本愿相比照，可明显看出:

成就文中“信心欢喜”，与本愿“至心信乐”意义完全吻合!

而成就文中的“至心回向愿生彼国”就是本愿中的“欲生我国”！！若把“信心欢喜”之“一念”，作“发愿往生西方极乐世界”之“回向”（即“信心回向”！），成就文就可改写为:

“诸有众生闻其名号，信心欢喜、愿生彼国、乃至一念，即得往生住不退转”。此文不但与弥

陀本愿之真义完全相合，且其表述方法亦完全一致矣！

可见，释迦世尊是把弥陀本愿中的“至心信乐欲生我国”之“一念”解示为“信心欢喜愿生彼国”之“一念”的，二尊之所说，珠连璧合，天衣而无缝。皆可证明本愿“至心信乐欲生我国乃至十念”之“念”，正是“至心信乐欲生”之“一念”，而决非“念佛之念”，更决非人们通常所说的“念佛”之“念”也。其实，欲证明此意，本不需如此烦琐考证，只需依成就文去体会世尊开示之真旨，本愿之真义即可了了分明。

其中，“诸有众生”者，即指“十方众生”也。“闻其名号信心欢喜”，是指十方得闻“阿弥陀佛不可思议之功德及西方之依正庄严，甚可爱乐”之众生，在其“听闻西方之依正功德”的过程之中，就生起了至诚的信心和欢喜（爱乐）心，并以此“一念信心欢喜之心至心回向而愿生其国”！则“发是愿已”，应时即可获得往生不退之资格。这里，“闻”之一字是关键，由“闻名（闻说阿弥陀佛功德）”而生“信乐”，由“信心、欢喜、爱乐”而发“愿心”，由“信、愿”之“一念”而获往生不退之资格，在整个“闻-信-愿-生”之全部过程之中，何来念佛、称名之有哉？！

在《无量寿经》和《称赞净土佛摄受经》中，释迦牟尼佛广为宣说阿弥陀佛之四十八愿及其所成就的西方极乐世界依正庄严、甚可爱乐之功德，其目的皆是欲令众生以“听”而“闻知彼佛功德”，并以此“闻名”之因缘，而生起“信心欢喜愿生彼国”的“爱乐之心”，即当下得生，住不退转矣。而大经“光明无量愿”之成就文和《观无量寿经》中世尊与弥陀以其“异方便”，而令众生“得见”彼清净国土及阿弥陀佛之相好光明，如执明镜自见面相，“见”彼国土极妙乐事，心生欢喜（欢喜爱乐！），应时即得无生法忍（安住于不退转）。则是以“见”而“闻知”彼佛国土之因缘，而生起欢喜爱乐之“一念”。可见《净土三经》中所说之“闻名方式”尽管不同，但生起“至心信乐”之心，“生欢喜心”而“发愿欲生”则为《三经》之所共！！！

《无量寿经》以“信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国”为因，“即得往生住不退转”为果。《称赞净土佛摄受经》以“深心信解发愿往生（深心之信即是至诚心，再加上对‘西方依正甚可爱乐’的深心之解，就自然会生起欢喜心、爱乐心！）”为因，以“一切定生阿弥陀佛清净佛土，住不退转”为果。

而《观经》则是以“见彼国土极妙乐事，心欢喜故”为因，以“应时即得无生法忍”，“生彼国已，获诸佛现前三昧”为果。可见，释迦世尊在《净土三经》中所说的净土法门之“闻名”方式虽不同，但往生之因果无异！《称赞净土经》以听闻与思维为方便，说“闻彼佛名”，《观经》以见闻与观想为方便说“见彼国土”、说“相好光明”，但往生之真因唯一无二，皆本愿所说“至心、信乐、欲生”之“三心”是也。由此可见，本愿之摄生，唯依信愿，而与念佛无干！至此，本愿往生之“因”，“乃至十念”之“念”，其意已见分晓矣。

下面再谈第二个大问题：

正宗净土法要（上卷）

8、本愿之“乃至”决非“下至十念上至一形”（一）、“乃至”一词为何意

本愿之“乃至”决非“下至十念上至一形”

以上，我们把本愿“乃至十念”中的“念”之一字之含意和“一念”之意义，做了简单的说明，基本上已经说明了本愿往生之因，唯是“信愿之心”而与“念佛”无关的道理。

这里，“念”之一字固然关键，但“乃至”一词亦影响重大，若不彻底弄清，往往发生严重之误解。其结果必定是南辕北辙、欲东反西，故不得不较为详细地加以解释。

（一）、“乃至”一词为何意

“乃至”一词，为佛经中之常用语也！而在传统净土教义之中，绝大多数之“古德”都将“弥陀本愿”中的“乃至十念”解释为是“下至十念”。而这一解释，则显然是绝对错误的。

十分明显，这是将“乃”之一字解释成了一个“下”字——下至十念——即最少、最低、最下为十念也。

既然有“下至”，当然就应该有“上至”。

那么，与“下至十念”相对应的“上至”应该是多少呢？

古德解释说，是“上至一形”，以“毕命为期”！

毫无疑问，这种解释对古今中外的净宗诸师们，都已产生了十分深远的影响。作为日本净宗初祖的法然上人，在其《选择本愿念佛集要义》中就明确地指出“乃至与下至，其意是一”，并进一步解释说“经云乃至者，从多向少之意也；多者上尽一形也，少者下至十声一声等也”。而日僧亲鸾（日本净土真宗之祖师）则进一步解释说：

“弥陀将‘乃至’一词加于‘十念’而发誓，是令众生知道，本愿之念佛（注意：本愿之“十念”本为十念之“信愿”而并非“念佛”！）为不限遍数，不拘时节”……

后人则在此基础上更将“乃至”一词解释成了一个所谓“有弹性的形容词”，用他们的话来说就是：

既然是“乃至”，就不是只限定于“十念”，也可以“乃至百念、千念、万念”、“乃至一日、七日、十日”甚而至于“乃至一年、十年、七十年”……尽其一生，而念佛不止。如果此人寿命较短，甚至是临终才闻此法者，他就可乃至九念、乃至五念、三念、一念，照样往生极乐世界。所以，“乃至十念”给了我们最大的方便，使我们每个人都能作到。这就叫作“乃至”……

然而，事实果真如此吗？“乃至”果真只是“下至”吗？“它”果真是既无方向、又无限制，可以随心所欲地加以解释的吗？！

可以肯定地说，绝非然也！

那么，“乃至”一词到底应如何解释，它在本愿“乃至十念”一语中的确切含义到底是什么？这个看似简单的问题，不仅决定着“本愿”的方向，而且也从根本上决定着整个净土法门之方向，是决不可以马虎了之，轻易放过的。

“乃至”一词，不仅为人们日常生活之用语，而且在佛经（尤其是净土诸经）之中应用也非常广泛。弥陀大愿、特别是法门三愿及其成就文中，更可说是每愿必有，无一或缺！这就更加迫切地促使我们不得不予以高度之重视，并加以认真之研究，以便更加透彻地弄清本愿乃至整个净土法门的真实之含义。

“至”者，“到”也，“至于”也；“乃”者，为文言虚词（副词），可译为“竟”、“竟是”之意。故“乃至”一词的最基本含意，常与“以至”相通，又可翻译为“竟至”、“甚至”、“甚而至于”、“一直到”等等。表示事情达到了某种极限的，或出乎意料的程度。其最常见的用法就是，表达事物在某一特定范围内，从某一种状态变化到另一种状态，而这两种状态通常都是指这一特定范围的两个极限之状态！

例如：

“从大城市到中小城市、城镇、乡村，乃至（以至，一直到）边远山区……”；

“或有佛光照于七尺，或一由旬，二、三、四、五由旬，乃至（甚至，直至——上至！）照一佛刹”；

“具此功德，一日乃至（以至——上至！）七日，即得往生”；

“如是乃至（以至于）从生至生，同于形影，不相乖异”；

“国中菩萨，乃至（甚至）少功德者，不能知其道场树无量光色，高四百万里者，不取正觉”。

…… …… ……

又比如，本愿云：

“至心信乐欲生我国乃至（上至！）十念，若不生者，不取正觉；

本愿成就文云：“信心欢喜，乃至（下至！）一念，愿生彼国，即得往生，住不退转”……

以上仅略举数例尔，然而却可明显地看出，“乃至”一词一般都是在一定的范围之内，即从该范围的一个端点（边界、顶点、极限或某种特定状态）出发，沿着某一方向（或从大到小、从多向少、或从小向大、从少向多……），一直到达该范围的另一端点（边界、顶点、极值或出乎意料的程度）而与“乃至”一词所连用的，常常就是这一范围的其中之一个端点。

由此可见，

“乃至”的用法中，明显地透露出了两个鲜明的特点：一是其明显的取向性（或从此向彼，或从彼向此。其中绝大多数情况下，其方向是可逆的）；二是其明显的有界性（趋向其极限，又不可超出其极限）。其范围之大小、及边界之划定，皆依某种特定的条件而确定，是决不可随便打破和任意改变的！！！

其实，“乃”、“至”二字之本身，就可以直接而鲜明地体现上述两个特点。我们知道，“至”字除了当“到”讲之外，还有一个重要的意义，就是当“极”讲、当“最”讲。这本身就具有明显的“极端”性，例如“至人”，指的就是思想道德某方面达到最高境界之人；“至日”，是指“冬至”和“夏至”，即夜或昼最长之日；“至心”，是最至诚忠信之心；“至行”指最卓绝之品行等。又比如“至诚”，“至亲”，“至尊”等等，皆如此意也。

而“乃至”的“乃”字，除了当“竟”讲之外，尚有多义。其中一个很重要的意义，就是当“至于”讲。若将上述二意合在一起，它的意思就是“至于极”，或者是“至于最”了。“极”和“最”，就是指某种极端的状态，它又有大小、多少、上下等分别，现代数学中常说的“极值”、“上限值”或“下限值”等，就是这个意思。

“乃至”一词在佛经中的用法，通常就是与其上、下限中的一个“极值”连用，而指出某一“范围”的一个端点，即指出这一范围的“上限”或“下限”。至于倒底是上限，还是下限，还要看观察问题时的“方向”而定。

比如，若从下向上而“至于极”，则是指其“上限”；反过来，若从上向下而“至于极”，则是指其“下限”。所以，对于同一数值来说，譬如乃至“十念”，若观察的方向不同时，其意义也完全不同。这很象数学中函数的“定义域”的概念。所以，略有数学常识的人，对“乃至

”一词的用法，就很容易理解。现在我们举二个具体的例子：

其一，《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》（简称名号经）中有云：“是故阿难：称彼佛号，若一声，若十声，乃至百千声，于念念中，在无数化无量寿佛，常护其人”。这句话中，与“乃至”一词连用的，是一个“数量词”??“百千声”，这句话指明了“称彼佛号声数”的“极限值”，这个“极值”倒底是“上限值”，还是“下限值”呢？这就要看释尊指示的方向，是从下往上，还是从上往下了。此文中，释尊指出的方向，是从若一声开始，向上说，若十声，乃至百千声。

十分明显，是从下往上的，因此，“乃至百千声”一语，指的是称彼佛名号“声数”的“上限值”，即称佛名号，上至“百千声”之义也。很显然，其“下限值”必是“一声”。因为，假如连一声也不称，根据经意，就不会有“无数化无量寿佛，在常护其人”了。

由此可见，释尊这一句话，不仅指出了称佛名号声数的“上限值”，同时也就指出了其“下限值”，它所确定的是一个“范围”，这个范围的具体数值是“上至百千声，下至一声”。在如来给定的这一具体范围内称彼佛名（称说彼佛功德），必定于念念之中，有无数化无量寿佛，常护其人！

其实，这句话完全可以倒过来说。比如，“称彼佛号，若百千声、若十声，乃至一声，于念念中，在无数化无量寿佛，常护其人”。此时，其所确定的范围与佛在上述经文中指出的范围完全相同，上、下限之数值也没有改变。但第一种说法中，“乃至百千声”中的“乃至”是“上至”，而第二种说法中，“乃至一声”之“乃至”却是“下至”矣！

由此可见，“乃至”一词，并非一定专指“下至”也！！！

再举一例，《无量寿经》三辈往生中有云：

“佛告阿难，其下辈者，十方世界诸天人民，其有至心欲生彼国，假使不能作诸功德，当发无上菩提之心，一向专意，乃至十念，念无量寿佛，愿生其国……。”此处之“乃至十念”，显然是指“下至十念”，它标定的是第十九愿之行者，其“念佛时间”的下限值是：最少不能少于“十念顷”，即必须是“十念”以上。而“向上”呢？“向上”则是“一向专念”！！！

至于“一向专念”倒底要念多长时间，即十九愿念佛时间范围之“上限值”的具体数值是多少，则要根据经文中的其它条件来确定。比如，根据第二十愿之成就文中，所给定的念佛时间范围，即可作出判断。二十愿成就文指出：思维熟计，欲得度脱。昼夜常念，愿欲往生阿弥陀佛清净佛国，十日十夜，乃至一日一夜，不断绝者，寿终皆得往生其国。这句话实际上又是“乃至”一词的另一个具体应用之实例。它确定了二十愿行人的念佛时间范围，是从上限值的“十日十夜”向下数，故“乃至”一词是“下至”之意，它指出的“下限值”是“一日一夜”。这句话同样可以倒过来说，从“下限值”一日一夜开始，向上到“乃至十日十夜”而指出其“上限值”，其所表达的意思是完全相同的。

在数学中，为了表达类似的数值范围，常常用一种简单的表达方式，即在一对小括号（圆括号）里面，标出此范围的上、下二个端点数值，下限值写在前面，上限值写在后面，中间用一个“，”分开即可。例如：用（1,百千）可表达从“一”到“百千”之间的一切数，如果其“单位”选定为称佛名的“声数”，那么（1,百千）声，就可表明《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》中，由“乃至百千声”一语所确定的“称佛名声数”之范围（这一范围也可以在数轴上用一条线段表示出来）。同样道理用(1,10)昼夜，即可表达第二十愿的念佛时间之范围，是从一日夜到十日夜。需要说明的一点是，如果这一范围包括了其上、下限“端点”的“值”，其对应端的圆括号，则应改为方括号来表示。

例如，上例中称佛名的声数应包括第一声，也应包括第百千声，所以小括号两边都应改为方括号：【 1,百千
】声；二十愿的念佛范围则应改用（1,10】日夜来表示。刚才我们曾经说过，十九愿之念佛时间范围是下至十念顷，上至“一向专念”，其上限值的具体数值，即应该由二十愿范围的下限值来确定，二十愿的下限值是“一日夜”，所以，十九愿的上限值，即应为“一日夜”也。这样，十九愿之念佛时间范围，就可表示为(十念顷，一日夜】。可见，十九愿成就文中“一向专意，乃至十念”实际上就是“一日一夜……乃至十念”也。当然，也可改变一下方向，即表示为“十念、二十念……乃至一日夜”，与二十愿成就之中的“十日十夜，乃至一日一夜”相比，虽然都是“乃至一日一夜”但两个“乃至”的意义却完全不同，前者是“上至”，后者却是“下至”，二者所表示的时间范围也完全不同。

以上简单地介绍了一点数学常识，其目的一方面是便利于有文化，懂数学的年轻人对佛经的理解。另一方面，是向世人表明，佛法并非如常人所理解的，是“愚昧”、“迷信”、“不合时代精神”、“不符合现代科学”。恰恰相反，佛法内容的科学性、表达的准确性、浓厚的生活气息和时代特征，都与现代社会息息相通，不但不是迷信落后，而在某些方面，是现代科学所望尘莫及的。

正宗净土法要上卷8、本愿的“乃至十念”决非“下至十念”（三）本愿之小结

（三）、有关“弥陀本愿（魏译本18愿）”之小结

综上所述可知：1、无论是本愿的“乃至十念”，还是本愿成就文的“乃至一念”，其核心之本质及其本意之内涵都是“‘至心信乐欲生我国’之‘心’”！而“十念”与“一念”则是“

上述心念之数量”，或者说是“上述心念的保持时间之长短”。

当知：“本愿之文”是专门针对“五逆谤法者”而说的，它要求此类众生的“至心信乐欲生我国之心”必须保持足够的“不少于十念”的时间，而“本愿成就文”则是专门针对“非五逆谤法者”而说的，而其“欢喜踊跃之善心（欢喜踊跃之慈心，信乐欲生之至心！）”必须“不少于一念”！尚须特别提请各位注意的是：能否往生的本质因素主要取决于众生所能生起的“心念之性质”，即“众生之心态”，而并不在于“该种心态”的保持之时间。所以，能否生起弥陀本愿所规定的“正信心”，才是往生的前提和关键，而专门确定本愿之性质的大愿才是“弥陀本愿”的基本之形态。

由此可见，无论是魏译本的“本愿文”，还是其“成就文”，都不是“弥陀本愿”的原始之状态和本初之形式！那么，“弥陀本愿”的最为原始之形态到底应该是什么样的呢？如果大家手头上有大经之吴译本的话，请参考其第四愿。吴译第四愿云：诸天人民蜎飞蠕动之类闻我名字，莫不慈心欢喜踊跃（注意：“慈心欢喜踊跃”就是“至心信乐欲生我国”）！者，皆令来生我国。得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛！

如果您手头没有吴译本的话，则可将魏译之本愿改写成弥陀本愿的本初之形式：
设我得佛，十方众生至心信乐欲生我国，若不生者不取正觉！或可参考魏译本之上卷：其有众生遇斯光（注意：“遇斯光”就是“闻其光明名号”！）者...欢喜踊跃善心生焉（注意：“欢喜踊跃善心生焉”，就是“至心信乐欲生我国之心生焉”！）...寿终之后皆蒙解脱......

以上三文皆为典型的“弥陀本愿”之“原型”，其共同之特征是：

A、只强调十方众生的往生之“因”，而不论此“因”的数量之多少。此“因”便是“至心信乐欲生我国”之“心”——欢喜踊跃之善心——慈心欢喜踊跃之心！毫无疑问：由弥陀本愿所规定的“往生之因”唯是“至心信乐欲生我国之心”，而与“称名”、“念佛”、“修诸功德”等毫无关系！其典型特征及其判定之标准是：当此正信之心生起之际，当下就可决定必生！正信之心生起之后，不必再作如何修行，就可决定必生！这里的关键就是正信之后不必再作任何修行！！！其中之道理则是显而易见的：如果正信之后还需要修行的话，则当明确给出其所需进行的修行之科目，并明确提出其所需进行的修行之目标，当此修行目标达成之后，方可实行往生之结果。

B、所有一切众生，无论是否曾是“五逆谤法”之者，只要他们闻法而生起了“至心信乐欲生我国之心”的，就一律皆可往生！！！由此可见：本愿之摄生，根本就不排除“五逆谤法”之者！！！在上述的基本原则被确定之后，才可以进一步区分不同种类之众生的具体之标准。

C、一般众生（指“所有一切非五逆谤法”之者），即使只生起了“一念”的“至心信乐欲生我国之心”，也能“即得往生，住不退转，乃至无上正等菩提”，而唯独五逆谤法者除外！除非他是五逆谤法之者，才必须“如是至心具足十念”！

注：“如是至心”者，如本愿之至心也，信乐欲生之至心也！
“具足十念”者，“乃至十念”也！！！

2、“两种众生”对应“两种标准”

我们把“弥陀本愿的原始（本初）之形式”简称为“原始本愿”或“本初本愿”。它是针对“所有一切至心信乐欲生我国之众生”的，并不排除五逆谤法者！而弥陀又把“所有一切至心信乐欲生我国之众生”划分成了两大类，我们称之为“两种众生”。而“两种众生”的往生条件（标准）又稍有不同，每一种众生各对应一种标准，故“两种众生”分别对应“两种标准”。分别简释如下：

A、“两种众生”：指的是“普通众生”和“特殊众生”。
“普通众生”是指“非五逆谤法者”
而“特殊众生”则专指“五逆谤法者”。二者的关系是：非此即彼，非彼即此！除此之外，没有第三种众生！！！

B、“两种标准”：弥陀针对上述两种众生，而分别提出了两种截然不同的“往生之条件”。这就是所谓的“两种标准”：这“两种标准”一是“一念（一念信愿）”！二是“十念（十念信愿）”！！！“普通众生（唯除五逆诽谤正法者）”只须“一念”！“特殊众生（唯独五逆诽谤正法者）”必须“十念”！！！二者的关系同样是非此即彼，非彼即此，“两种标准”之外不存在第三条标准！！！

3、“不可少于”和“不必多于”对于普通的“非五逆谤法者”而言，不可少于“一念”，即不可少于“一个完整的信愿欲生之念头”！换句话说就是“信”与“愿”必须同时具存，二者缺一不可！！！具体地说就是：虽有信而不愿生（信而不愿），或虽无正信但却愿生（愿而不信）之者，其“信愿心”皆不完整，皆不能叫做“具足一念”，皆不得往生！！！对于“非五逆谤法者”而言，只要“不少于一念”——“具足一念”——便“皆可得生”！！！除此“一念信愿”之外，其余一切皆是多余！！其中除了包括“念佛”、“称名”和“修诸功德”之外，还包括所谓的“二念”、“三念”乃至“多念”......所以，本愿成就文的“乃至一念”实乃只锁定于“一念”！！！

同理：对于“五逆谤法者”而言，则是“不可少于十念”，但又“不必多于十念”——“具足十念”皆得生，“十念”之外皆多余！！“十念”之外，不但多余，而且难以实现，故本愿的“乃至十念”实乃锁定于“十念”也！！！

4、综上所述当知对“所有一切至心信乐欲生之者”而言，其往生之条件唯有两条：要么“一

念”，要么“十念”。非一即十，非十即一，“一念”、“十念”之外，别无“二念”，“三念”，乃至“多念”也！！！所以，从这种意义上又可以说：“本愿成就文的”的“乃至一念”实是“下至一念”！而“本愿文”之“乃至十念”则是“上至十念”！而祖师们却说，是“下至十念，上至一形”！两种结论截然相反！祖师们与佛完全是针锋相对，背道而驰啊！！！
5、上述之结论不但完全适用魏译本的第18愿（弥陀之本愿），而且完全通用于其“摄生三愿”。“弥陀三愿”除因“信愿层次”之不同，故其“往生之果报”亦有相应之不同外，其他所有一切结论皆一概相通。有关“弥陀摄生三愿”之真意，本人将在下文之中予以详细之解读。敬请广大读者关注！

正宗净土法要上卷 8、（四）、由“本愿”到“摄生三愿”

（四）、由“弥陀本愿（魏译第18愿）”到“摄生三愿（魏译18、19、20愿）”

1、“本愿三态”之回顾

上文之中，我们已对“弥陀本愿”之真意作了较为详细之解读，从中可以看出：弥陀本愿（魏译第18愿）共有三种不同的表达之形式。其中最重要的一种便是其原始形态的“本初之形式”。

其主要之特点是：

只确定其“往生正因”的本质之属性，比如，在身、语、意三业的造作之中，应取那一种造作来作该愿的“往生之正因”？是“身业”之造作，“口业”之造作，还是“意业”之造作？

根据净土法门的基本之性质和佛教的基本之常识即可知道：真正去往生“西方净土”的，是众生的“心”，而不是其“身”，更不是其“口”！

由此则不难判定：其“往生之因缘”必应是众生的“心业之造作”！

而此处所谓‘心业之造作’者，是指众生对其‘所闻之名号功德’所进行的‘感知’和‘思维’的‘心路之历程’，或是由这种“心业之造作”而产生的对“弥陀名号功德”的某种“具体之心态”，比如是生信，还是生疑？是喜欢，还是厌恶？是赞叹，还是诽谤等……

显而易见的是，由弥陀所钦定的往生西方的“首选之条件”是众生必须对其“西方依正功德及其净土法门（‘弥陀名号’）”生起“正信之心”！而这种“正信心”的具体表达之方式，则是在其大愿之中所描述的那种“慈心欢喜踊跃之心（详见吴译本第4愿）”，或是“至心信乐欲生我国之心”！！！

不管是由“初闻（包括‘听闻’与‘见闻’）”而生，还是由“闻已思维（闻后之‘思维’）”而生，总之，凡是生起了弥陀本愿所规定的“上述之心态”者，弥陀都保证其：

“即得往生，住不退转，乃至无上正等菩提”，而不管其闻法之前是否有过“五逆谤法”之行为！！！

这便是“弥陀本愿”的最为原始，最为基础的原生之形态，我们称之为“本愿的原生态”。

除了以上所说的“本愿”的“原始之形态”之外，还在此“原始形态”的基础之上衍生和发展出了“两种新的表达之形式”，我们都称之为本愿的“衍生之形态（本愿的衍生态）”：

其中一种是专门针对“非五逆谤法者”而说的，而另一种则是专门针对“五逆谤法者”的。两种众生虽然有着明显之差异，但作为其“往生正因”的“基本之性质”却都是由其“原生态”中所确定的“至心信乐”的“欲生我国”之“心”！其不同之处唯在于“上述心念”——“上述念头”——之“数量”：

对于非五逆谤法者而言，只需“一念”（详见魏译本的本愿成就文）；

而对五逆谤法者而言，则是必须“具足十念”（详见魏译本的本愿文）！

2、十九、二十两愿同样具有“三种形态”

我们大家都知道，净土法门的如说修行的总纲领是：

所有一切闻我名号之众生，都必须行正信行，才能得生我刹（详见宋译本第31愿）！！！

那么，什么叫做“行正信行”呢？

简言之就是：修行正信心的修行！

换言之便是：以建立正信心为目标的修行！

那么，正信之内容又是什么呢？

简言之就是：对所闻之“弥陀名号”的“正信心”！

换言之就是：要对其所闻之“西方世界的依正庄严及弥陀的西方净土法门”生起“正信心”！！！

然而，信心之能否建立与众生有没有善根是有着非常直接的对应之关系的！

换句话说就是：

信心之能否建立，完全取决于众生有没有相应之善根！

一般地说就是，

有善根者能信，无善根者不能信。

有善根者信之，无善根者不信，这是一定的道理！

而众生的“信心之深浅”与其“善根之深浅”也是有着直接的对应之关系的：

深善根者必深信，中善根（中等善根！）者必中信，浅善根者必浅信，这也是一定的道理！是必然之规律！！！

而弥陀在其“摄生三愿（魏译本的18、19、20这三愿）”之中所分别描述的那“三种层次不同的信愿心”——“至心信乐欲生我国”，“至心发愿欲生我国”和“至心回向欲生我国”——则是“三种不同善根之众生”，在其“行正信行”的过程中，所能生起的“三种不同层次”的“正信心”。

显而易见的是：

“至心信乐欲生我国”者的信愿之层次最高，故其果报亦应最高！

“至心发愿欲生我国”者的信愿层次次之，故其果报亦相应次之！

“至心回向欲生我国”者的信愿之层次最低，故其果报亦应最低！

结论是显而易见的，那就是：

能否往生全凭信愿（正信心）之有无，而果报之高低则要看其信愿层次之深浅，而与其“念佛之功夫”和“念佛之多少”并没有任何的直接之关系！

这一点只要认真地去看一看弥陀之“三愿”，看看当“众生的信愿心”生起之后和弥陀对众生作出的“往生保证”之前，有没有修行和念佛之类，就知道了！

事实上，“弥陀三愿”的“信愿心”，虽然其信愿层次各不同，但它们都是“行正信行”的结果，同属于可以获得“即时得生”之资格的“正信者”之列，除了往生果报不同之外，“三愿”的其他特征都应该是完全一致的。所以，并非只有“本愿（18愿）”才有三种不同之形态，而是“三愿”都有三种不同之形态。现以第19愿为例：

其原生态为：

设我得佛，十方众生发菩提心修诸功德，至心发愿欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。

另外两种衍生态分别为：

1）、设我得佛，十方众生发菩提心修诸功德，至心发愿欲生我国乃至一念，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。唯除五逆谤法正法。

2）、设我得佛，十方众生发菩提心修诸功德，至心发愿欲生我国乃至十念，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。唯独五逆谤法正法。

至于第20愿的情况，相信读者完全可以做到举一反三。我就不再画蛇添足了。

正宗净土法要上卷

9、“弥陀本愿”摄何机？1）、临终闻法往生入下三品者决不仅限于造恶凡夫。

“弥陀本愿”摄何机？

至此，我们已大致上弄清了弥陀本愿“乃至十念”一语的基本之含义。但对本愿（乃至“摄生三愿”）的“所摄之机”，仍有进一步阐示之必要。所谓“机”者，其含义大致有二，一是指本愿摄生之时机，二是指本愿所摄众生之根机。世人多有“本愿摄受，十念必生，仅指临终”之说。又有“本愿十念，仅摄一生造恶，临终地狱现前，为苦所逼者”之见。若果然如此，则本愿的摄机之广泛，无人可以不摄，无机不能普被之圆融、圆满之义，早已被七折八扣，大逊其色矣。此事关系重大，亦不可不辩！

印光法师曾明确指出：“无量寿经，乃至十念，咸皆摄受，唯除五逆，诽谤正法者，此指平时说，非指临终说”。可见印师已完全否定了本愿“十念摄受”仅指“临终”，而不包括“平时”的错误看法。

那么，印光之说是否就完全正确呢，非也！

事实上，由弥陀摄生大愿所确定的“信愿必摄，一念即生，十念必生”的根本之原则，不仅通于三愿，普被三根，而且适用于“三时”（平时、临终、乃至中阴期），而且并不排除“五逆”和“诽谤正法”之者！

且本愿之摄受，其重点正在“平时”，而“临终”只是人生（平时）之最后，只是“平时”的一个特例而矣！

是故平时发心者，平时当下摄受，临终发心者，临终当下摄受，无一不摄也。但以迁缘有异，善根不同，而致“生土”不同，“辈分”与“品位”悬殊而矣！所以，本愿“乃至十念”咸皆摄受，是遍摄人生一切之时，不仅如此，本愿之摄受还遍摄上、中、下一切根机（具体说即包括“初发心之机”、“再发心之机”和“疑惑佛智之机”）的九法界一切众生（乃至蜎飞蠕动之类!），即所谓“三根普被、利钝全收”。

为阐明此意，特说明如下：

1、临终闻法往生入下三品者决不仅限于造恶凡夫。

《观经》之九品往生，其“下三品”往生（尤其是下下品），往往被说成仅是特例。认为只有造恶众生，临终地狱现前之者，此人为苦所迫，因急于离苦而“一心念佛”，以念佛得“一心”而获往生。然而却忘记了“下品上生”者，只念佛一声，而“下品中生”者，反倒一声佛也未念的事实。世人更忘记了“中品下生”者，乃是世善凡夫，其人虽无修持，但亦决无大恶，六道难以出离不假，却未见得直下地狱！！！此等凡夫，临终迁缘而发“如是至心”，同样是一声佛号未念者也，难道也可解释成，由于临终苦逼，才“一心念佛”，由于“一心念佛”而

暗契“理一心不乱”者乎？！难道“一声也不念”和“只念一声”者，也可得“一心不乱”，进而仗“理一心不乱”有“伏惑之功”而得以往生吗？

众所周知，临终之人，尤其是平生造恶之者，临终恶相现前，早已是七魂出壳，六神无主。急急如丧家之犬，忙忙如漏网之鱼，哪里还有心思念佛呢？若说临终地狱现前之时，还能“一心不乱”的话，那也只能是急于离苦的“逃命之心”不乱而矣！是故，临终十声、一声，甚至根本连一声也不念佛者，也能得“一心不乱”的说法，不过是荒诞无稽的天方之夜谈而已！！！既然往生皆须念佛，且非达“一心不乱”而不可，那么请问，弥陀本愿之威神力何在？弥陀之“他力救度”何存？事实上，弥陀大愿的“信心欢喜，乃至一念”不仅遍摄一切时，而且普摄一切机，其中当然也包括临终迂缘而再发心之者。

比如魏译本《无量寿经》，其下辈往生章指出：“佛告阿难，其下辈者，十方世界诸天人民，其有至心欲生彼国，假使不能作诸功德，当发无上菩提之心，一向专意，乃至十念，念无量寿佛，愿生其国”。此一段经文，前面我们已经提到过，是指十方世界，至心愿生彼国，而发菩提心，一向专念无量寿佛的诸天人民，此乃十九愿之行人也，此等十九愿之念佛人，临命终时，“若闻深法，欢喜信乐不生疑惑乃至一念、念于彼佛，以至诚心愿生其国。此人临终，梦见彼佛，亦得往生。功德智慧次如中辈者也”。此间所言之“闻深法”者，即闻“弥陀救度之法”，即“临终再闻佛名”者也；“欢喜信乐不生疑惑乃至一念”者，“至心信乐乃至一念”者也；“以至诚心愿生其国”，即“至心愿生”是也。“乃至一念、念于彼佛”者，乃以“如是至心（至心信乐！）”之“一念”念于彼佛、想于彼佛，此乃“临终表法”之义也。这不正是“至心信乐欲生”、“信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国”的甚深、微妙、殊胜第一的“本愿”之所摄吗？

又如唐译本无量寿经所言：“若有众生住大乘者，以清净心向无量寿，乃至十念，念无量寿佛，愿生其国”者，此亦十九愿之念佛人也，此等念佛之人，若临命终时，“闻甚深法即生信解，乃至获得一念净心（本愿之至心），发一念心念于彼佛（表法！表达其“一念净心”！！！）。此人临命终时，如在梦中，见阿弥陀佛，定生彼国，得不退转无上菩提”此亦属于本愿临终摄受之机也。其所不同的是，此段所指乃是平时修习大乘佛法，即八万四千圣道法门之行者。此人虽住大乘，但却“至心愿生”且兼以念佛、修诸功德。是“以清净心（至诚心、一心）向无量寿如来，乃至十念（下至十念）、念无量寿佛，愿生其国”者。此人住于大乘，以修大乘诸行之功德回向无量寿佛，回向极乐世界，且兼以念佛：“一向专念，下至十念”愿生净土，同样属于十九愿所摄之机。此人临命终时，又迂善知识，“闻甚深法，即生信解，乃至获得一念净心，发一念心念于彼佛……”。此处之“乃至获得一念净心”，即“获得净心乃至一念”也，即是本愿成就文之“信心欢喜乃至一念”也，即是“一念净信欢喜爱乐”之心也。由此可见，弥陀本愿临终摄受，乃至一念，入下三品者，决不仅限于造恶之凡夫，而是包括平时已专修净土以及平时修习圣道法门且兼修净土的住大乘者。此等众生，不但是有修有学的善人，而且其中应不乏证得各种
“大小果位”的所谓“大修行人”也！怎能断言，生下三品者，皆是造恶凡夫哉！

正宗净土法要上卷 9、“弥陀本愿”摄何机？2）、造恶之凡夫亦决不仅限于往生下三品

2、造恶凡夫决不仅限于往生下三品

以上说明了不仅世间罪业凡夫可往生下三品，而且一切“修行人”亦皆可能往生下三品！其往生地位并不决定于罪恶之多少、修行之层次和功夫之高低，而在于其发心之“层次”、发心之“时（是平时还是临终）”和发心之“机（是初发心还是再发心）”等。下面再简略说明，世间善恶凡夫不仅可以往生下三品，而且可以往生前五品；不仅可以往生边地，而且也可往生凡圣同居土、方便有余土、乃至实报庄严土之事实！

嗟夫！一切修行人，皆从世间凡夫始！修行人与世间凡夫之差别，仅在于迂缘之差别和善根之胜劣。

一切世间凡夫，若于平时得迂胜缘，闻名即发三种心者，即生实报土；闻名即“至心发愿欲生”者，即生方便有余土；闻名即“至心回向欲生”者，即生凡圣同居土；闻名而疑惑佛智，然犹信罪福，修诸功德（含修习善本——念佛），愿生其国（包括三乘圣者！）者，则有可能生边地疑城。

凡能保持其初发之信心，直至临终而不变者，皆可生中辈五品。凡念佛而使信心不断提升者，其往生品级及四土中之地位自然会不断提升，凡是于平时再“发三种心”而入本愿平时再发机者，都决定可生方便有余土的“上品上生（上辈一品！）”。凡迂逆缘而信心降低者，往生品级亦相应降低。临终狐疑、中悔，信愿丧失者，则不能往生！临终信心不坚，信愿心波动者，则无论其信心是升、是降，皆已注定入“下辈往生”而决生“下三品”矣！

由此可见，弥陀他力摄受之净土法门乃真正平等之法门也。即使是等觉菩萨，若疑惑佛智，也只能生边地；若临终才遇缘而发心者，亦必入下三品！而五逆谤法之凡夫，若平时“闻名”即发三种心者，同样可生实报庄严土，念佛而发三种心者，亦必决生方便土之“上品上生”。

由此可见，九界一切众生，一律平等！然而大平等之中亦有差别，非绝对平等也。比如“平时初发心者”之品级，就依“三福（大经云：“多少修善”）”之差别而定；“临终初发心”者之品级，依“世间善恶之多少”而定！而“再发心”者之品级，则无论平时再发心，还是临终再发心，皆以其再发心之前的信愿等级而分。又怎么能断言，造恶之凡夫，

只能生下三品呢?

谨需提醒同修，应特别予以关注的是，十九、二十两愿之“发心”，皆为原始之表达。其进一步的表达之方式应为“至心发愿欲生我国乃至一念”和“至心回向欲生我国乃至一念”。

由此可见，三愿之摄受皆是一念必生！一念即生！！！唯独只有五逆谤法之者，才需“具足十念”！故本愿“乃至十念”之说，乃是专门针对五逆谤法者而言。其意是说，一切众生皆是“一念必生”，而唯独五逆谤法者，则须“具足十念”方可！

净土法要10 弥陀本愿共摄“四机” 一、本愿临终摄生初发之机

弥陀本愿共摄“四机”

夫净土法门者，其大无外，遍摄一切时，普被一切机。就“时”而言，不仅可摄“平时闻法而发心者”，而且可摄“临终闻法而发心者”，乃至“中阴时期”亦皆可摄取。

“平时”与“临终”，乃相对而言，临终是平时之结束，平时乃临终之延伸！但，人命无常，时不待我，一息不还，即属后世，故可说，当下一念，既是平时，又是临终，并无严格之界限。

然而，为了说法之方便，又为了体现摄生三愿应时摄机之差别，故分为平时摄受与临终摄受两大类。若就“机”而论，则有“初发机”与“再发机”之差别。

初迂净土，初闻佛名，对阿弥陀佛及其极乐世界产生的“第一印象”，不论是信是疑，也不论信心之深浅，愿心之有无，皆称为“初发之心”。“初发心”属于哪一愿的“信愿之层次”，就称为该愿所摄的“初发之机”。

初发之心可升可降，在未入本愿摄受之前，皆处于相对的稳定状态，而进入本愿摄受之后，才进入可靠的稳定状态，坚固不退，犹如金刚！综合平时与临终，初发与再发之意，可知每愿皆各摄四种机别，若以本愿而论，此四机为：

①本愿平时摄受、初发之机；

②本愿平时摄受、再发之机；

③本愿临终摄受、初发之机；

④本愿临终摄受、再发之机。

释迦如来对弥陀本愿所摄之四机，皆有明确阐示。释尊解释本愿四机之文，皆为本愿成就文。由此可知，本愿成就文共有四种，只有把四种成就文之真意，全部弄清搞懂，并能深信而不疑者，方可称之为真正领解、信受了弥陀本愿之真意。

一、本愿临终摄受之成就

本愿临终摄受，亦分“初发”与“再发”之二机，而初发之机者，却仅见于观经九品往生之最后四品。此四品众生，皆是一生造作，未迂善缘，未入正法（净土），直至临终方迂善知识者。此人初迂佛法，即闻净土，初识净土，便闻弥陀本愿，一经善知识劝导，当下即生“如是至心”。以此“如是至心”，或“乃至十念（顷）”、或“乃至一念（顷）”，或“心念”彼佛、或“口念”彼佛，或不能“心念”而只能“口念”，乃至既不“心念”，也不“口念”者，皆能灭罪除障，蒙救而得往生！

正如《法鼓经》所说：

“若人临终不能作念，但知（信知！）彼方有佛，作往生意（‘作往生想’即是‘发愿’！），亦得往生”！

所谓“临终不能作念”者，即指临终苦逼，业障现前，既不能忆念观想，又不能出声称名者，此人但能“信知”西方有“佛”，“作往生意，亦得往生”！“作往生意”即是“作意往生”，即是“作往生想”，此乃“发愿往生”之义也，以此之意故，“亦得往生”！观经最后四品，即证此意！但具“如是至心”者，皆得往生，无一例外。

其“临终再发之机”者，是指大经“下辈往生”之中，一切已经修习正法（净土），包括平时修大乘圣道之人。此类众生是曾迂净土、曾生正信、但却未能入于本愿平时摄受之人，待至临终，再迂胜缘，再发胜心而信入本愿，此类行人亦是以“如是至心乃至一念”而蒙摄受，称为本愿临终摄受再发之机。

需要指出的是，所有一切直至临终方迂缘闻法的初发之机和再发之机，除非他是“下品下生”的“五逆十恶，具诸不善”之者，才须“具足十念”的“如是至心”！也就是说，只有这种恶业最重，而又直至临终方迂胜缘的五逆谤法者，才要求其信愿心之持续时间必须要具足“十念顷”，而其余之各种情况，所有之众生，皆只须“乃至一念”！！！

再需要指出的一点是：“一声也不称”者，表面上看是没有“念（口念！）”，而实际上却必定有“念（心念！）”！此即“至心信乐欲生”之“念”，“信心欢喜愿生”之“念”也。以无此“念”决不能被本愿所摄，无此“念”决不可“十念、一念”即得往生故。反过来说，或“下至一念”、或“具足十念（上至十念）”地“称南无阿弥陀佛”之者，都不过是表达其“至心信乐欲生”之心的具体方法而矣。然而，要想表达其至心归命于弥陀的“至心信乐欲生”

之念，却决非一定要称“南无阿弥陀佛”！
或可说：

临终称名或念佛，皆是表达其至心信乐欲生之心而矣，皆是众多表达方式之一而矣。不能念佛而改用称佛名号，或虽不能表达，但只要能生起“信心欢喜之一念”者，皆必蒙佛慈悲摄受矣！君不见“下品下生”者，善知识本是先教令“念佛”的(此处念佛之“念”乃是“思维”、“观想”之意)。可见，善知识最初是先令其思维观想彼佛的，无奈彼人苦逼，已“不遑念佛”矣！此人、此时、此地，为苦所迫，思维、观想皆不能矣，故善友才进而告言，“汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛，如是至心令声不绝，具足‘十念’称南无阿弥陀佛……”由此可见，“观想”、“念佛”与“称南无阿弥陀佛”皆是方便，仅是表达其“至诚之心”，“欢喜之念”的众多表达方法之一也。

再应提醒各位仁者注意的是，释尊是用“教令”念佛，和“应称”无量寿佛之语气，劝其念佛、教其称名的。“教令”和“应称”的意思，决非不念不行、非称不可也！纵令业障现前，临终苦逼，而不能作任何“表示”者，但具“如是至心乃至十念（五逆谤法者）”，但能信知西方有佛（号阿弥陀），作“愿生”之意者，则是信愿具足，无一不生者也！
正宗净土法要10 弥陀本愿共摄“四机” 二、本愿平时摄受之成就
1、本愿平时摄生初发之机
二、本愿平时摄受之成就：
1、本愿平时摄受初发之机

世人往往恃已有漏之辩聪，而无法理解如来的无碍之智慧，因而对本愿力之不可思议不能理解，不能认知，不敢相信。多有净宗之行人，往往只敢承认本愿之临终摄受，“十念必生”被认为只适用于临终，而不能摄于平时。然而，事实却正好相反，弥陀本愿之威神，主要体现在平时，而临终摄受只是附带一提而已。且临终摄受之者，果报低劣，违背二尊之本怀，故为释尊之所厌弃。而平时摄受，果报殊胜，畅如来之本怀，是为二尊之所以极力推崇提倡者也。在《净土三经》之中，如来解释本愿临终摄受初发机之成就的，仅限于观经之“下四品”，而解释临终再发机之成就的，也只限于大经之“下辈往生”。而本愿平时摄受（包括‘平时初发之机’和‘平时再发之机’）则不然，单就初发机成就而言，则不但《净土三经》每经必说，而且，每部经中，说初发机之成就者，往往不止一次，真可谓再一、再二、再三，苦口婆心，不厌其详！例如，大经（魏译本）正宗分中，下卷伊始，于诸佛赞叹愿成就文之后，紧接着就给出了本愿平时初发机之成就：

“诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转，唯除五逆诽谤正法”。
而紧跟其后的“三辈往生”之中的“上辈往生”，则是本愿平时摄受的“再发之机”。

这就极为明显地透露出了十方如来（包括释迦世尊），皆共赞叹，共同弘扬的，正是弥陀之本愿，正是本愿平时摄受的“初发之机”和“再发之机”！
事实上，早在该经之上卷，释尊就曾称扬赞叹道：

“无量寿佛，威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及”！“其有众生迂斯光者，三垢消灭身意柔软，欢喜踊跃（“信心欢喜愿生”是也），善心(“善心”者，“慈心”是也，“至诚心”是也！)生焉（乃至一念！）……寿终之后，皆蒙解脱（往生）！”。
(以上为本愿平时摄受初发之机)

“若有众生闻其光明、威神功德（闻佛名号！），日夜称说，至心不断（“日夜称说”是方法、是手段，“至心不断”是目标、是结果），随意所愿，得生其国（“随意所愿，得生其国”即是“随愿得生”，它又是“至心不断”之结果）”（以上为本愿平时摄受再发之机）。

由此可见，以上二文亦是“本愿平时初发机”和“本愿平时再发机”！不仅如此，释尊更于大经流通分中咐嘱弥勒：
“其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德”。
此乃流通本愿平时初发机之文也。

“是故弥勒，设有大火充满三千大千世界，要当过此闻是经法欢喜信乐（此乃“平时初发之机”也。《名号经》则谓之“闻信彼佛名号……”），受持读诵，如说修行（此乃“平时再发之机”也）。所以者何？多有菩萨，欲闻此经而不能得，若有众生闻此经（《名号经》则谓之“闻信其名号功德”）者，于无上道终不退转，是故应当专心信受，持诵说行（此乃流通本愿平时初、再二机之文也）”。

由此可见，世尊咐嘱弥勒，并劝诸众生，为了闻信此经——闻信此法，应赴汤蹈火，粉身碎骨亦在所不辞！当知本愿法门，尤其是“平时摄受之机”，何其重要乃尔！
又，于《观经》正宗分伊始，释尊就迫不及待地告诫阿难及韦提希，

“谛听谛听、善思念之，如来今者，为未来世一切众生，为烦恼贼所害者，说清净业……如来今者，教韦提希及未来世一切众生，观于西方极乐世界。以佛力故，当得见彼清净国土。如执明镜，自见面相。见彼国土极妙乐事心欢喜故，应时即得无生法忍”。

在此段经文之中，如来首先就道出了说经之本怀，紧接着就推出了弥陀本愿的平时初发机之成就，此与《大经》诸佛赞叹本愿成就之意，如出一辙！

其中，“见彼国土极妙乐事”即“闻其光明名号”也；“心欢喜故”即“信心欢喜愿生彼国”之“念”也，这充分体现出了其“欢喜踊跃”之心，“至心愿生”之意，此为“本愿往生”的“至圆至满之正因”！

“应时即得无生法忍”，乃其现世之果报也。平时初发心者，应念而得“无生法忍”，正是二尊欲惠以众生之真实之大利也。

于观经流通分，世尊咐嘱流通之时，则更进一步宣示了本愿平时初发机之成就和利益，如来明确指出：

韦提希及五百侍女等“闻佛所说，应时即见极乐世界广长之相。得见佛身及二菩萨。心生欢喜叹未曾有，豁然大悟逮无生忍。五百侍女发阿耨多罗三藐三菩提心，愿生彼国。世尊悉记，皆当往生。生彼国已，获诸佛现前三昧”。

释尊把流通本愿平时初发机之行（闻名而心生欢喜！），放在首要之地位，而把通过“忆佛念佛”、“持无量寿佛名”而再“发三种心”的本愿平时再发机之行，紧随其后。充分表达了释迦牟尼佛对本愿平时摄受之成就的重视程度，更是决非临终摄受之可比的！

《称赞净土佛摄受经》者，乃是释尊无问自说之经，更能直显如来主动救度，急不可待的迫切之心情。其正宗分一始，释尊就反复叫着智慧第一的舍利弗的名字，详细介绍（《名号经》云：宣布！）弥陀不可思议之功德（称彼佛名！）——详说四十八愿无量无边之成就，阿弥陀佛极乐世界无量无边不可思议之功德，清净庄严、众妙绮饰的甚可爱乐之依正。于详细宣说上述之弥陀名号并令众生闻之之后即初劝信愿：“众生闻者，应当发愿，愿生彼国”。

而初劝信愿之“旨的”，正在于与大经的“摄生三愿”相呼应，即劝诸众生闻其名号，即生信、即发愿，即发“至诚心”而入“摄生三愿”之摄受！

这里虽然并没有明确直言、专说本愿平时摄受初发之机，但由于摄生三愿形同一体故，所以劝入“三愿摄受”平时初发机，即已包括本愿平时摄受初发之机矣。接下来，释尊告知舍利弗，能够生信发愿而“生彼国土之诸有情类，皆已成就无量无边之功德（宿世成就！）”，但只有多善根诸有情类才当得往生[“非少善根（“非少”即“多”）诸有情类当得往生”]！面对闻名之后而未能生起信愿之人（释尊谓之“少善根诸有情类”），如来又以其大善巧、异方便，教导其人应当念佛——“执持名号”、“闻已思维”、“系念不乱”，或一日夜，或二日夜……乃至七日七夜，一心不乱地专想弥陀之功德，以“忆佛念佛”来作增上之强缘，以加持行者，助其速长善根，急励信愿！是以如来，教诸众生若一日夜、或二、或三……乃至若七日夜地一心念佛之后，紧跟着第二次劝诸众生生信发愿：

“若有众生闻是说者，应当发愿生彼国土”——“一切皆应信受发愿生彼国土”。

是为“以教令念佛”而“再劝信愿”之意也！

释尊之“再劝”，不仅是劝闻名而未发信心者应生信发愿，同时亦是劝闻名已发信愿者，应继续努力精进——深生信解，发愿往生！是故小本弥陀经所说的“若有人已发愿，今发愿，当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，于彼国土若已生，若今生，若当生”者，应不仅包括本愿平时摄受初发之机，而且也包括本愿再发之机者。

释尊之第三劝：

“是故舍利弗，诸善男子善女人，若有信者，应当发愿，生彼国土”其意亦尔！

当然，最能明显显露佛意，直接显示如来之本怀者，莫过于玄奘大师所译之《称赞净土佛摄受经》，此经为《佛说阿弥陀经》之同本异译，为唐朝着名译经大师玄奘所译。大师以“直译”之风格而闻名于世，其所译之经，都力保如来之原文原意。此经之译本，又是译于罗什大师译本之后，而后后必胜于前前者也！故唐译之本必有远胜于秦译之处，欲解如来所说净土之真意者，当决依玄奘大师译本！！！唐译本如来之“第三次劝信、劝愿之文”如下

“是故舍利子，若有净信善男子或善女人，一切皆应（！！！）于无量寿佛极乐世界清净佛土深心信解，发愿往生，勿行放逸”。

所谓“深心信解”者，大经“至心信乐”之心也，观经之“至诚心，深心”是也。所谓“发愿往生”者，大经“欲生我国”、“愿生彼国”之心也，观经之“回向发愿心”是也。可见，三经之意，遥相呼应，首尾相照，浑若天成，本为一经。释尊于小经之中，虽然没有专门单说本愿平时摄受之成就，然一而再，再而三，反复殷勤劝告者，皆不外乎劝告所有一切众生“闻名入本愿”——初发机之成就；“念佛入本愿”——再发机之成就。

玄奘大师之译，在保留秦译之优点的同时，更能突出显示本愿之要义，若两译合参，则佛意昭然！

与罗什所译之小本弥陀经相类似，着重于显示摄生三愿之整体，并未突出十八愿之成就者，在无量寿经中亦有其例。其偈云：

"其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转"

即示此意也。其中"闻名"者，"闻是经"、"闻是法"也。此乃初发机之缘，为初发心之条件。故"闻名欲往生"一句，皆指初发之机。又"欲往生"者，"愿生彼国"之谓也，其信愿层次与二十愿之"至心回向欲生"之心相同，在摄生三愿当中，虽然其信心层次最低，但其摄机却最广，不但包括二十愿，同时亦含摄十九、十八愿之机。虽对法门三愿之"领解"有深浅之别，然却皆具至诚之心，对弥陀之智慧，皆坚信而不疑，此与疑惑佛智之心截然不同！所以，"闻名欲往生"者，即已包括摄生三愿的一切初发之机。此等众生"悉皆到彼国，自致不退转"，说明凡属摄生三愿初发机所摄者，悉皆"即得往生，住不退转"，临终之时"佛必来迎"，且"不果遂者，不取正觉"！！！

由此可见，此偈所云，乃摄生三愿平时初发机整体之成就，虽未单说第十八愿，但十八愿平时初发机之成就已摄于其中！释尊在此偈之首句之中，冠以"其佛本愿力"之语，可见释尊之意，是不仅仅把第十八愿叫做本愿，而是把十九、二十两愿，乃至四十八愿，亦皆称作弥陀之本愿的。

由以上分析可知，弥陀本愿平时初发机之成就文，释尊仅仅在《净土三经》之中，就有不下十余处（次）提及，而决非仅只一次也。日本净土真宗所谓大经之"本愿成就文"，仅为平时初发机成就文之一种，而且仅为释尊多次宣说之一次，根本没有包括平时再发之机和临终二机之成就。

正宗净土法要10 弥陀本愿共摄"四机" 二、本愿平时摄受之成就

2、本愿平时摄受再发之机

2、本愿平时再发机之成就本愿平时摄受再发机之"成就文"

在观经九品往生之"上上品"中，"佛告阿难，及韦提希，上品上生者，若有众生愿生彼国者，发三种心即便往生。何等为三？一者至诚心，二者深心，三者回向发愿心。具三心者必生彼国。……生彼国时……闻已即悟无生法忍。经须臾间，历事诸佛，遍十方界。于诸佛前，次第受记。还至本国，得无量百千陀罗尼门，是名上品上生者"。

此段经文，从"生彼国时"以后，属于"生后"之果报，其前属于"现生"之成就。所以，简单地说本愿平时再发机之成就文就是："若有众生愿生彼国者（愿生彼国之众生），发三种心即便往生。具三心者必生彼国"。（注意：这里所说的"发三种心"是"即便往生"之前提，之条件。而"即便往生"则是"发三种心"之后应得之果报。而这里所说的"即便往生"则是专指"上品上生"。那么"三种心"是如何发起的呢，是无缘无故就能凭空而发起的吗？！绝对不是！！！大家如果有宋译本的话，就请您参考一下其第13愿。该愿说："所有众生求生我刹，念吾名号发至诚心坚固不退",彼命终时……显而易见：此中所说的"所有众生求生我刹"就是"所有求生我刹之众生"，也就是《观经》所说的"若有愿生彼国之众生"。而"发至诚心坚固不退"显然就是弥陀本愿之"三种心"。其"发心"的方法和条件，则无疑是通过"念吾名号"！！！

而《观经》之"十三妙观"则是对"念吾名号"之注释。"所有愿生彼国之众生"只有通过"前十三观"之"念佛"，才能实现第十四观的"发三种心"，才能实现"上品上生"！！！）应该说，此文仅为本愿平时再发机之"结果"，而产生这一"结果"的具体之过程，却贯穿于净土三经之始末！释迦世尊对"三种心"的解释，与弥陀本愿之文完全一致，无二无别！世尊言"至诚心"者，弥陀本愿之"至心"是也；世尊言"深心"者，即是"深心信解"之心，又乃弥陀本愿之"信乐心"是也；世尊言"回向发愿心"者，"至心回向愿生（以至诚心回向而求生净土）"之心，又即弥陀本愿之"欲生心"是也。

具此"三心"者，其成就：一是"即便往生"，二是"必生彼国"。"即便往生"者，"即得往生（即时便得往生之资格）"之意也，"必生彼国"者，"决定必生"，"住不退转"之意也。表面上看，本愿平时再发机与初发机之成就完全相同。但是，如果我们细加观察，就会发现二者有明显的不同之处。初发机成就文中，众生发心之缘唯是"闻其名号"，是由"闻名（初闻！）"而发三种心者。闻名之前，由于不闻不知故，所以没有信与不信，愿与不愿之差别。而再发机与之不同的是："愿生彼国者，发三种心"。说的是众生在其"发三种心"之前，就已经是"愿生彼国者"了。"愿生彼国"是其初发之心，而"发三种心"则是其再发之心矣！那么，"愿生彼国"者都包括哪些人呢？

一是闻名而"至心发愿欲生"的十九愿平时初发机和再发机；二是闻名而发"至心回向欲生心"的二十愿之平时初发机和再发机；三是闻名而"以疑惑心修诸功德(包括修习善本)"的"愿生彼国"的摄生第四愿平时之初发机和再发机。

以上三类众生再"发三种心"，入本愿平时摄受再发机之因缘（条件！）是什么呢？取要言之曰：念佛（包括观想、称名和"再闻名"等）！！！

所以，本愿平时再发机与初发机不同之处就在于再发机是"念佛发三种心"而初发机是"闻名发三种心"。因此，释尊解释本愿平时再发机之成就文，实质上是以解释"念佛"为重点的！其主要内容应包括：一、什么是念佛，即念佛的真实含义是什么？二、念佛的目的是什么？三、念佛应如何具体操作？即念佛的方法和过程、念佛的不同阶段、层次以及与之相应的具体标准等。四、念佛的真实作用和应当实现的目标。 下面我们将分别加以介绍。

正宗净土法要之11： 略谈念佛 （一）、念佛之真义：
略谈念佛
（一）、念佛之真义：

阿弥陀佛在魏译《无量寿经》第十九愿中提出的“发菩提心，修诸功德”，释迦世尊在其“三辈往生”中，将之展开为“发菩提心，一向专念无量寿佛，修诸功德”。它实际上包括“一向专念无量寿佛”和“发菩提心修诸功德”二大类，而“一向专念无量寿佛”则正是第二十愿中的“系念我国”和摄生第四愿的“犹信罪福，修习善本”，又是“得闻如是无量寿佛无量无边不可思议功德名号，极乐世界功德庄严，闻已思维”！！！所以，十九、二十以及摄生第四愿共同的核心，即是“一向专念无量寿佛”和“复当专念极乐国土”，也就是我们所谓的“念佛”。但“念无量寿佛”和“念极乐国土”，其真意到底是什么，它与千百年来被祖师们普遍传承，并广泛地流行于世的以口称口念，念四字或“六字佛名”的所谓“称名念佛”到底是不是一回事？！这是一个关系到正宗净土法门的大是大非和生死存亡的问题，绝对不可以等闲视之！

显而易见，“一向专念无量寿佛”和“复当专念极乐国土”就是释尊在观经下三品中所说的“念彼佛”——“念无量寿佛”，也就是净土法门通常所说的“念佛”。其真实意义释尊在《净土三经》之中，都有明确而精准的定义，是确凿无疑，不容异解的！

《无量寿经》的三辈往生章中，其上、中两辈皆言“发菩提心，一向专念无量寿佛”。而唯有下辈，独说“发菩提心，一向专意，念无量寿佛”，其真实用心，唯在用“意”之一字，来注释念佛之“念”字。

“意”者，佛教之专用词也，指第七意识之“意根”，其基本功能是“执着”，且具“思量”之意。

又，“意”者，“心意”之意也，指凡夫之“妄心”，在佛法中叫做“意识”，为“八识”之一，是第六识之“名”，即“依六根所起之识”也。

“意识”指综合感觉所形成的“知觉”、“思维”等，其主要功能是“分别”！在世间法中“意识”也是一个应用极其广泛的概念。在哲学上，意识和思维是同一类的、属同一意义的概念，都是人脑对客观现实的反映，在这个意义上讲，意识就是思维，二者是完全通用的。从以上分析可知，无论意根也好，意识也好，皆指凡夫之分别执着的虚妄心。常言说得好，“心之官则思”，是说心的功能就是思维。释尊特取此一“意”字，来注解十九愿“一向专念”之“念”，说明念佛之“念”，并非口念之念也！其“能念”者，众生之“凡夫心”是也，属于意业，是心想。其本质是“思维”而非“口业”之“称念”！

既然念佛之“念”是心念，是思维，那么其所念，所思者为何？是四字或“六字”之“佛号”耶？
曰：非然也！

正如大乘无量寿经所指出的，其“所念”者，乃是“昼夜思维极乐世界阿弥陀佛，种种功德，种种庄严”和“思维熟计，欲得度脱，昼夜常念，愿欲往生阿弥陀佛清净佛国”。

《称赞净土佛摄受经》也无可辨驳地证明，其“能念”者，“思维”、“系念”也！其“所念”者，“如是无量寿佛无量无边不可思议功德，极乐世界功德庄严”也。

如果有人顽固地坚执于“念佛”就是“口念四字佛名”的话，那么请问，释尊不仅要我们“专念无量寿佛”而且要求“复当专念极乐国土”，二十愿中也提出要“系念我国”，不知“专念极乐国土”和“系念我国”的“念法”如何，请大德们教我！
有人说，“阿弥陀”三字是梵语，每一个字都具有
“无量密义”，又有人说“南无阿弥陀佛”就是往生咒第一句“南无阿弥达波达亚”。
是故，念“阿弥陀佛”和念“南无阿弥陀佛”就是持咒，就是密宗“三密”之中的“口密”。但是，释尊不光教念阿弥陀佛、称南无阿弥陀佛，而且教念无量寿佛、念极乐国土。试问，“无量寿佛”和“极乐国土”是否也是密咒呢？！请教我以“执持”之法！
正宗净土法要之11： 略谈念佛 （二）、念佛之目的：
（二）、念佛之目的何在？

综上所述可知，传统之“称佛名（由祖师们所‘传承’的）”与“正宗之念佛（由如来所亲授的）”，其内涵完全不同也。不仅“能念”不同，“所念”不同，而且，二者的作用和目的亦皆不同也。

我们知道，“念佛”与“闻名”，其内涵是完全相同的，皆属于“思维”之范畴。所以，它们的作用也必然是完全相同的，皆用来策励和提升信愿之心，都不过是激发和提升信心之工具，只是根据“初发心”，还是“再发心”之不同，而叫法不同而矣。初发心以前的觉知和思维过程叫“闻名”，而初发心之后的再觉知（再次耳闻目睹）和执持忆念等思维之过程，则谓之“念佛”。但无论是闻名还是念佛，其本质皆是思维、是忆念，是想“无量寿佛不可思议之威神功德、相好光明”，其目的皆是令众生“生信、发愿”和提升信心！！！

弥陀会上，释尊无问自说，耳提面命，谆谆教导，反复叫着长老舍利弗的名字，在详细介绍西方依正庄严之后，语重心长地劝诸众生，若有“闻者”，应当（生信）发愿生彼国土。此为释尊之“初劝”也。初劝之目的是劝诸众生“闻名”而发心，入摄生三愿之摄受。

对闻名而未能生起信心的少善根者，释尊则紧跟着再劝：

诸善男子善女人，在得闻“如是阿弥陀佛”、在闻知其“不可思议之威神功德及极乐世界功德庄严”之后，应当“执持”而勿令忘失，应当忆念思维而系念不乱，其目的同样是启发行者之信心！！！如是一日、二日乃至七日，如理如法念佛者，必可断疑生信，而入“三愿”之摄受！纵令不能生起信心者，亦可仗此“念佛过程”所积累之功德作为增上之缘而获往生（胎生！）矣。释尊苦口婆心，殷勤劝诱：“我见是利，故说此言。若有众生，闻是说者，应当(生信)发愿，生彼国土”。可见，释尊之再劝，实乃由教众生“念佛”而再劝“生信发愿”也。其目的是令一切闻名而未发信心者，悉皆生起信心，悉皆进入三愿之摄受。与此同时，弥陀经之“念佛劝生信心”，则与无量寿经摄生三愿之“念佛提升信心”之意接轨，其更进一步之目的，则在于令诸众生，当勤精进，勿行放逸，深生信解，发愿往生，直至发本愿之“三心”而后快。是故，于十方佛赞（见玄奘大师译本）之后，释尊之“三劝”说，“若有善男子或善女人，或已得闻、或当得闻、或今得闻，闻是经已深生信解，生信解已……当勤精进，如说修行，勿生疑虑……”。“又舍利子，若善男子或善女人，于无量寿极乐世界清净佛土功德庄严若已发愿，若当发愿，若今发愿，必为十方恒沙诸佛世尊之所摄受，如说行者一切定于无上菩提得不退转，一切定生无量寿佛极乐世界清净佛土。是故舍利子，若有净信诸善男子或善女人，一切皆应于无量寿极乐世界清净佛土，深心信解发愿往生，勿行放逸”！！！释尊之第“三劝”中，特别强调的是闻是经已，应“深生信解”，生“深心信解”已，“发愿往生，勿行放逸”。

此语是对大经本愿之“三心”，和观经本愿之“三种心”的绝妙注解，是从“信心行”的角度，揭示本愿“三心”的生发之过程的。所谓“至心信乐”者，即是“至诚心”和“深心”是也，而“深心信解”之心，就是上述二心之总和。又，所谓“深心信解”者，其内涵有二。一者，深心之“信”，是为“能信”之心，即“至诚”之心也；二者，深心之“解”，是为“所信”之“真实”，它是发“本愿三心”之基础！没有真实、深刻、殊胜、圆满的“正见正解”，不知如来出世之本怀，不知弥陀平等、主动、无条件救度之原则，不解摄生三愿之“真意”，而妄谈至诚之心，深信之意，皆无有是处！可见，欲获本愿之三心，首须深生真解，深生正解，获正知正见之后，再以深信不疑之至诚心而深信之，方可称之为深心信解矣。而获得真知、正解和深信之心的最主要、最根本之途径，就是“闻名”与“念佛”！

由上可知，释尊之“三劝”——“深心信解发愿往生”者，不仅包括本愿平时初发机，而且包括平时再发机，故可以视作弥陀经的本愿平时摄受之成就文。

正宗净土法要之11： 略谈念佛 （三）、如何念佛？！

（三）、如何念佛？！

大经言“一向专念无量寿佛”。“一向专”者，“正受（正定）”也；“念无量寿佛”者，“想无量寿佛不可思议功德”也。

小经言“一心不乱执持名号”。“一心不乱”者，又称“系念不乱”，乃“正受”也，“执持名号”者，即为“思维弥陀不可思议功德（详见小经之唐译本）”之意也。

那么，如何思维，又如何正受呢?

一向专心地“执持于其所闻之大、小二经”，一心不乱地“思维于其所闻之大、小二经”之意也。

在执持、思维大、小二经的基础上，释尊更于观经中对此意作出了进一步的明确之阐示。依大、小二经，思维西方依正之“功德相”者，称之为“念佛”；依观经之十三妙观，思维西方依正之“相好相”者，亦称之为“念佛”。二者皆从“想”而入，其本质皆是“思维”！但为有所区别故，十三妙观又可称之为“观想”。

依大、小二经，思维彼佛功德者可得三昧；依十三妙观，观想彼佛相好、光明者亦可得三昧，二者皆可称之为“念佛三昧”，但为有所区别故，观想相好光明所得之三昧，又可称为“观佛三昧”。

“念佛”者，应依弥陀经中释尊介绍西方依、正，主、伴之顺序；

“观想”者，应依观经十三妙观之顺序，又可分为不同之阶段，每阶段之具体要求和层次标准可详见于观经，繁不具引。

但需明确指出的是，如来所说的“念佛三昧”与传统净土的“称名念佛”者所谓之“念佛三昧”完全不同，非一物也！！！

“念佛三昧”以“见”西方依正为标制，“是心作佛，是心是佛”故；众生“心想佛时，是心即是三十二相，八十种随形好”故。

而“称名念佛”者所谓之“三昧”，实际上是指禅、密诸宗“明心见性”之境界，与《禅宗秘密经》中所说的“一心不乱”的境界相同：是“利欲尘劳，烦恼妄想，一切弃捐，灵台方寸，空空洞洞，湛寂无物”！是一种自性之“灵光独耀”的所谓“空灵”之境界！所以，它完全是

一种没有西方极乐世界，没有阿弥陀佛，更没有往生西方之欲望、没有归命弥陀之信心的空无之境界！果真达此境界者，尚能往生西方否？！

曰：非然也！

为什么呢?

因为往生西方完全是靠“信愿”，那么请问：

完全没有了西方依正之功德，完全没有了西方极乐世界，当然也就完全无信、无愿，甚至连“阿弥陀佛四字”亦完全空无之者，又怎么可能往生阿弥陀佛的西方极乐世界呢？！

正宗净土法要之11： 略谈念佛 （四）、念佛的真实之目的和其应达之结果

阿弥陀佛曾经明确地指 出：

所有一切愿生我刹之众生，都应通过念吾名号（念佛）而发至诚心坚固不退——发坚固不退的本愿之至心（详见宋译本第13愿）！

此言一 针见血地指出了念佛的真实之目的……

由此可见，念佛的真实之目的，绝非是为了“灭念（灭除妄念）”而是为了“发心”——激发对弥陀功德及 弥陀法门的正信心……

欲知详情者请看：

（四）、念佛的真实之目的和其所应达到之结果。

无论“想”佛之功德、还是“观”佛之相好，其真实之目的，并不在于得念佛三昧而在于“发三种心”。凡发三种心者——“欢喜踊跃乃至一念——当知此人为得大利，则是具足无上功德”！而得“三昧”者，若不具往生西方之信愿，即使已经证得等觉菩萨之位者，亦不能往生西方极乐世界也！

文殊、普贤者，乃等觉菩萨也！其欲往生西方，尚须发愿，即是明证也。又，禅密等大乘诸宗，亦多有“行观想之行”者也，若得“三昧”而于西方净土完全无信无愿之者，亦决不能往生极乐。此亦铁证也！！！

观经中之所以有“获三昧者决定往生”之语，是因为观经所说的“观想者”，是指其第十九愿的“平时摄受初发之机”者也，正如第十三观所指出的，是“若欲至心生西方者”，又如第十四观的“上品上生”所指出的，是“若有众生愿生西方者”也！！！此等众生，不获三昧尚且早已决定往生（实是“闻信即生”！！！），何况再得三昧者乎?

综上所述可知，释尊于大经中讲“一向专念”，小经讲“思维”、“系念”，观经讲十三观想（正受、思维——持无量寿佛名），其最终之目的，皆无外于第十四观之上品上生中“若有众生愿生彼国者，发三种心即便往生，具三心者必生彼国”之一句也。然而，为了说清这“一句”的来龙与去脉，释尊却从无量寿经之三辈，一直说到弥陀经，又从弥陀经，一直说到观经之十三妙观，乃至第十四观。可以说，净土三经，除了重点叙述本愿平时摄受初发机之成就外，其绝大部分之篇幅，皆是用来详说“本愿平时摄受”的“再发机”之成就的。若仅能从字面上解释“发三种心即便往生，具三心者必生彼国”之意，而不知其千里之来龙，万里之去脉者，则是只知其然，而不知其所以然也。其对“发三种心”的认识，只能如雾中看花，水中望月，最多不过是纸上谈兵而矣也！

综上所述可知，本愿之四机、四文，实乃贯穿于“摄生四愿”，总揽于净土三经。本愿之真义，决非大经之“本愿成就”一文可以完全解释，更决非观经下品下生之文可以代替者也。大经之三辈往生，观经之十六妙观，历来被认为是十九愿之成就，然而，它们（包括弥陀经）的本质皆属于本愿之成就，而真正属于十九愿之成就者，唯有观经九品往生中的“中五品（包括“上品中生”到“中品下生”，共五品）”，此五品又仅为十九愿平时初发之机——闻名而“至心发愿欲生我国”,并将“此心”一直保持，直至临终而未变心之者。

须知！“保持其初发之心”是很容易的，甚至是完全不必花费任何心力的！！！

这是因为，“信愿之心”一旦真实发起，将立即被自动转移至其“藏识（含藏识，又名‘阿赖耶识’，‘第八意识’！）”，并深藏于其“八识心田”之中，并将自然保持，永不坏失！只要不迁逆缘，或虽迁逆缘而能作意保持、咬住不放，系念坚固，不令退失即可！是根本就不需要每天念佛，更决不是靠
“口称佛名”而保持的。所以，这“五品”之往生，与念佛不念佛亦毫无关系也。这种人,即使一生从不念佛，也照样往生，以“一念信愿即往生”，“闻信其名号功德即时入正定位生清净安乐国”故；这种人,即使终生“念佛”不止，也不能提升其果报，属于无效之“念佛”,因其念佛未能提升信心故！！！

应当指出，“上品上生”中的“三种众生”亦是本愿平时再发机之成就。所不同的是，“三种众生”是由“修诸功德”而“发心”，与由念佛而“发三种心”者相比，只是其再发心之途径（手段，方法）不同而已，而其所欲达到之目标和最终所获之结果，却是完全相同的！！！

正宗净土法要之12：诸佛应道同，理事应无碍，法理应圆融

诸佛应道同，理事应无碍，法理应圆融

第十八愿是弥陀大愿之核心，无量大愿之根本，所以又称为根本愿，王本愿，简称本愿。然而，十八愿到底在说什么，弥陀之真意究竟为何？！

由于这个问题太至关重要了，故后人皆争相注释，欲显其真。其中最为典型，为举世公认的说法，就是认为“本愿”之意，乃是“三心（三种心）”再加上“乃至十念”。

“三心”就是至心（至诚心）、信乐（欢喜信乐之心）、欲生（欲生我国之心）之三心，又可称作“三种心”。“乃至十念”就是“下至十声之称名”，又被称为“本愿之念佛”。

再进一步，又将“至心信乐”称为“信”，“至心欲生”谓之“愿”，“下至十声之称名”谓之“行”。于是就形成了以“信、愿、行”为净宗“三要素”的主流派思想。其间，虽然也曾出现过以“一念之信心”为往生正因的日本“净土真宗”之理论，但其最终还是未能跳出“‘弥陀本愿’之‘十念称名’”与“‘释迦成就文’之‘一念信心’”的双重标准之束缚，实际上是陷弥陀与释迦于矛盾对立之中矣！！！

实际上，历代祖师们并没有详细认真地对照研究过《系列无量寿经》（即《无量寿经》的汉译五本），也没有真正深入地研究过“弥陀之‘本愿’”，更不是从大愿原文之本意中去探寻本愿之真意的。其中绝大多数人只是人云亦云，迷信古人，先入为主，是戴着有色眼镜去看“本愿之‘十念’”的。

由于他们根本就不知道《净土诸经》都是以“行正信行”，“善根回向（善心回向）”和“正信即生”为其“一切修行的总纲领”的基本事实，于是就更不可能深知“本愿摄四机”，而释尊则是以“四文”来注释弥陀本愿之事实。实际上，不但弥陀本愿“共摄四机”，其“摄生三愿”亦“皆摄四机”。不但弥陀本愿是“行正信行”，“善根回向（善心回向）”和“正信即生”,！其“摄生三愿”亦皆是“行正信行”，“善根回向（善心回向）”和“正信即生”！！！

这些，都是其“依人”而“不依法”，盲目迷信“祖师”而并不真信“本师（并不真信诸佛之说）”的具体之表现。

窃以为，对弥陀本愿之真意，注家虽多，但标准应是唯一，以“如来深广智慧海，唯佛与佛乃能知”，“唯有世尊能开示”故；以“声闻与菩萨，莫能究圣心”故！

须知，在弥勒当来下生成佛之前，于此娑婆世界能够“现身成佛者，唯有释迦一人”，“即使古佛再现，亦决无现身成佛之事”！！！

又,弥陀、释迦二尊所说之法，其语言文字虽然不完全相同，但其所示之理应是唯一无二的，以真理唯一故，佛佛道同故！释迦之注释即是弥陀之亲释，即十方一切诸佛所共释故！！“依意不依语”故！！！

更何况二尊所说之“意”本来就完全相同，毫无二致，甚至连语言文字、章法结构都如出一辙！如一个鼻孔出气呢！！！

下面，就让我们再从“理事应无碍”和“真理应唯一”的角度出发，对本愿之“理”的真实性加以论证。

我们知道，本愿摄生之原则是阿弥陀佛亲自制订的，它是净土法门的基本原则之一。所以，本愿实乃净土法门之根本，它是摄生三愿的基本原则，统摄净土法门之全局，是“理”。而本愿之真意则由释迦如来亲自来注解，所谓“本愿成就之四文”，实是释尊根据不同之“时”，不同之“机”而对本愿真意所作的具体之解释，它是“本愿之理”在各种不同情况下的实际之运用。所以，四机、四文是局部、是枝末，是“事”。

然枝末应顺应根本，局部应服从全局，“事”应顺乎其“理”！反过来说，根本应能制约枝末，全局应该包容局部，大道理（理！）应能指挥小道理（事！）！总之，事与理应圆融而无碍。如若出现理事相悖、彼此矛盾，相互对立之时，则一定是后人的翻译和注释出了问题，而决非释尊的注释之误，亦决非弥陀本意有差，更不可能是二尊之意真的相悖也。这时，就需要我们勇于面对事实，坚持真理，修正错误，坚定不移地执行“依法不依人”的根本之原则！！！

若依古人之见，“弥陀本愿之理”被解释为“三心”加“十念”，其中之“十念”被解释为念十声“佛名”，其实质是“念十声佛之假名”，而且是“下至十声”之“称名”。

我们知道，“下至十声”就是最少要“十声”，那么最多是多少呢？依古德所说，则必须是“一向专念”且须是“以毕命为期”。

这样，本愿的往生之条件就是：“发三种心”之后，还须加上“下至十声（不能少于十声！），向上则须一直到死为止”的所谓“称名念佛”！符合此条件者，即为本愿之所摄，可以往生。否则，当然不能为本愿之所摄，不能往生的了！

现在我们就依此之“理”，来检查一下，释尊的四种成就文中所释之四机，看看其理事之间能否相应。

诸佛应道同，理事应无碍，法理应圆融之续一：诸佛应道同A
诸佛应道同，理事应无碍，法理应圆融之续一
续一：诸佛应道同

第十八愿是弥陀大愿之核心，无量大愿之根本，所以又称为根本愿，王本愿，简称本愿。然而，十八愿到底在说什么，弥陀之真意究竟为何？！

由于这个问题太至关重要了，故后人皆争相注释，欲显其真。其中最为典型，为举世公认的说法，就是认为“本愿”之意，乃是“三心（三种心）”再加上“乃至十念”。

“三心”就是至心（至诚心）、信乐（欢喜信乐之心）、欲生（欲生我国之心）之三心，又可称作“三种心”。“乃至十念”就是 “下至十声之称名”，又被称为“本愿之念佛”。

再进一步，又将“至心信乐”称为“信”，“至心欲生”谓之“愿”，“下至十声之称名”谓之“行”。于是就形成了以“信、愿、行”为净宗“三要素”的主流派思想。其间，虽然也曾出现过以“一念之信心”为往生正因的日本“净土真宗”之理论，但其最终还是未能跳出“‘弥陀本愿’之‘十念称名’”与“‘释迦成就文’之‘一念信心’”的双重标准之束缚，实际上是陷弥陀与释迦于矛盾对立之中矣！！！

实际上，历代祖师们并没有详细认真地对照研究过《系列无量寿经》（即《无量寿经》的汉译五本），也没有真正深入地研究过“弥陀之‘本愿’”，更不是从大愿原文之本意中去探寻本愿之真意的。其中绝大多数人只是人云亦云，迷信古人，先入为主，是戴着有色眼镜去看“本愿之‘十念’”的。

由于他们根本就不知道《净土诸经》都是以“行正信行”，“善根回向（善心回向）”和“正信即生”为其“一切修行的总纲领”的基本事实，于是就更不可能深知“本愿摄四机”，而释尊则是以“四文”来注释弥陀本愿之事实。实际上，不但弥陀本愿“共摄四机”，其“摄生三愿”亦“皆摄四机”。不但弥陀本愿是“行正信行”，“善根回向（善心回向）”和“正信即生”,！其“摄生三愿”亦皆是“行正信行”，“善根回向（善心回向）”和“正信即生”！！！

这些，都是其“依人”而“不依法”，盲目迷信“祖师”而并不真信“本师（并不真信诸佛之说）”的具体之表现。

窃以为，对弥陀本愿之真意，注家虽多，但标准应是唯一，以“如来深广智慧海，唯佛与佛乃能知”，“唯有世尊能开示”故；以“声闻与菩萨，莫能究圣心”故！

须知，在弥勒当来下生成佛之前，于此娑婆世界能够“现身成佛者，唯有释迦一人”，“即使古佛再现，亦决无现身成佛之事”！！！

又,弥陀、释迦二尊所说之法，其语言文字虽然不完全相同，但其所示之理应是唯一无二的，以真理唯一故，佛佛道同故！释迦之注释即是弥陀之亲释，即十方一切诸佛所共释故！！“依意不依语”故！！！

更何况二尊所说之“意”本来就完全相同，毫无二致，甚至连语言文字、章法结构都如出一辙！如一个鼻孔出气呢！！！

下面，就让我们再从“理事应无碍”和“真理应唯一”的角度出发，对本愿之“理”的真实性加以论证。

我们知道，本愿摄生之原则是阿弥陀佛亲自制订的，它是净土法门的基本原则之一。所以，本愿实乃净土法门之根本，它是摄生三愿的基本原则，统摄净土法门之全局，是“理”。而本愿之真意则由释迦如来亲自来注解，所谓“本愿成就之四文”，实是释尊根据不同之“时”，不同之“机”而对本愿真意所作的具体之解释，它是“本愿之理”在各种不同情况下的实际之运用。所以，四机、四文是局部、是枝末，是“事”。

然枝末应顺应根本，局部应服从全局，“事”应顺乎其“理”！反过来说，根本应能制约枝末，全局应该包容局部，大道理（理！）应能指挥小道理（事！）！总之，事与理应圆融而无碍。如若出现理事相悖、彼此矛盾，相互对立之时，则一定是后人的翻译和注释出了问题，而决非释尊的注释之误，亦决非弥陀本意有差，更不可能是二尊之意真的相悖也。这时，就需要我们勇于面对事实，坚持真理，修正错误，坚定不移地执行“依法不依人”的根本之原则！！！

若依古人之见，“弥陀本愿之理”被解释为“三心”加“十念”，其中之“十念”被解释为念十声“佛名”，其实质是“念十声佛之假名”，而且是“下至十声”之“称名”。

我们知道，“下至十声”就是最少要“十声”，那么最多是多少呢？依古德所说，则必须是“一向专念”且须是“以毕命为期”。

这样，本愿的往生之条件就是：“发三种心”之后，还须加上“下至十声（不能少于十声！），向上则须一直到死为止”的所谓“称名念佛”！符合此条件者，即为本愿之所摄，可以往生。否则，当然不能为本愿之所摄，不能往生的了！

现在我们就依此之“理”，来检查一下，释尊的四种成就文中所释之四机，看看其理事之间能否相应。甚至改佛“一愿（善道已将魏译第18愿篡改得面目皆非矣！）”者，应为何说？！

佛佛应道同之续2：阿弥陀佛和释迦牟尼佛对“弥陀本愿”所作之开示，应当彼此一致，永远一致

历代净土祖师们真的相信阿弥陀佛吗？

他们真的懂佛教？有善根？堪称净宗之祖师吗？！

真正懂得佛教因果的基本之常识吗？！

2）、阿弥陀佛和本师释迦牟尼佛对“弥陀本愿”所作之开示，应当彼此一致，永远一致：

阿弥陀佛在其吴译第4愿已经明确地给出了其“本愿”的最为基本的表达之形式，我们称之为本愿的原始之形态、原生之形态和基本之形式。这一形式就是：

十方世界一切众生，在其得闻弥陀名号——得闻西方依正功德，弥陀相好光明及其不可思议的纯他力救度法门——之后，只要是能够对之（对所闻之“名号”）发起慈心欢喜踊跃之心（至心信乐欲生之心）者，弥陀便可保证其“皆令来生我国”！

但，这一形式虽然具有理论的指导意义，但却明显地缺乏实际的可操作性。为什么这么说呢？！

大家都知道，“慈心欢喜踊跃”不过是一种“心态”，一种“意念”，或者说是一种“心念”。具备这种“心念”者，虽然都可以往生。但究竟要具备什么样的“心态”，才是弥陀所要求“慈心欢喜踊跃（‘至心信乐欲生’）”之“心态”？比如说，具备这种“心念（心态）”之人，其对西方依正功德及其净土法门应具怎样之“领解”，怎样之“信心”和怎样之“态度”呢？除此之外，如来对已经具备了“上述心念”之者，还有没有什么其它的具体之要求呢？！比方说，当这种“心态”生起之后，还需不需要持续不断地加以保持，如果需要的话，那么需要“持续地保持多长之时间”才算是真正地生起了对“弥陀本愿的正信心”，弥陀才可以绝对地保证其往生，并保证其获得“该愿”所应赐予的应得之果报呢？

当然了，其中第一个问题，无疑是一个很大的课题，不是三言两语就可以说清楚的。我们将留待以后再找适当的机会详加解释。现单就第二个问题，即该种心态应该“持续的时间之长短”的问题，进行简单之解释。

那么，当“慈心欢喜踊跃之心”生起之后，究竟需要保持多长之时间呢？从“传统”的“所谓修行”的角度来看，就存在着无限之可能。比如说：

是一念顷，十念顷，还是多少个“念顷”？是一分钟，十分钟，还是几十分钟？是一小时，十小时，还是几十小时？是一天，十天，还是几十天？是一个月，几个月，还是几十个月？是一年，十年，几十年，还是“以毙命为期”，甚至是直到生命的最后之一息呢？！

稍具佛法之常识者都会知道，若欲连续而长时间地保持“任何一种心态”，而令之既不间断，又不夹杂，都将是十分困难的。尤其是对于那些没有进行过任何严格之训练的“十方世间诸天人民和蜎飞蠕动之类”，特别是其中的“初闻”之者而言，则几乎是完全不可能的！！！

面对十方九界之众生，尤其是面对广大的六道之凡夫和蜎飞蠕动之类，阿弥陀佛能够对他们提出如此苛刻，如此不近情理的过分之要求吗？！

当然不能！！！

那么，阿弥陀佛对十方众生所提出的合理之要求应该是怎么样的呢？

针对这一问题，我们的本师释迦牟尼佛所给出的具体要求的是：

此“慈心欢喜踊跃之心”只须保持“一时”即可！

在汉、吴两种译本之中，释迦牟尼佛都曾明确地指出：

“慈心欢喜踊跃”就是“慈心欢喜一时踊跃”（此意可详见汉吴二译）！

换句话说，只要做到了“慈心欢喜一时踊跃”——在“慈心欢喜”的“心理状态”之下，只须于“一时之间”生起了“踊跃欲生之心”——就算是满足了阿弥陀佛所提出的“慈心欢喜踊跃”之要求，阿弥陀佛就可以绝对保证其“皆令来生我国”了！

众所周知，在佛教之中，“一时”一词是专门用来表示“一段极为短暂之时间”的，其短暂之程度，最低可以达到“一念顷”，即“‘一个完整念头’的‘由生到灭所需之时间’”！

而其最长之时间，说到“顶”，至其“极”，最多也不可能达到“一分钟”的数量级，就更不可能以“小时”、“天”、“月”、“年”而为计了！！！

那么，其最长之标准到底应该是多少呢？！

阿弥陀佛的亲定之标准是：

最长十念！！！
换句话说就是：

众生只要对“西方依正和净土法门生”起了慈心欢喜踊跃之心，则最少只需一念（顷），最多只须十念（顷），阿弥陀佛就可以绝对保证这些众生，悉皆往生其西方极乐世界了。
以上这一具体之要求（标准）无疑是合情合理的，也是完全符合佛教的基本之常识的。

但，在“一念顷”与“十念顷”之间，还是有若干个长短不同之“等级”的，比如“二念”、“三念”，乃至“九念”等。

那么，究竟是些什么样的人只须“一念”，而又有那哪人必须“保持十念”呢？！除此之外，还有没有其它类型的人须要保持二念、三念，乃至就九念呢？！

为了正确地回答这些问题，同时，也为了让广大佛子能够更容易地理解，更容易地接受，我们就不得不再来复习一下佛教的最为基本的“因果“之常识。大家都知道，“因果”问题是佛教最基本的问题之一，“因果之常识”是任何一个学佛之人都必须具备的入门之常识。
佛教“因果”的基本常识告诉我们：

人们的任何之造作，包括身、口、意三业的任何之造作，都不可能是无缘无故发生的，都是必有其“前因”，也必有其“后果”的。所以，若站在佛教的立场上来看，世间万事万物的发生乃至其发展，都是有其必然的因果之规律的，是决不可能存在无“因”、无“缘”的所谓“偶发”之现象的。

人们身口意三业的任何一个造作，包括我们心中所能生起的“任何一个念头（注意：“人们头脑的任何念头的产生之过程”都属于“意业的造作之过程”，或者是其“造作过程之结果”），都必然是其“过去的某一造作”所引发之“果”。换句话说就是，当前的任何之造作，都不可能是无缘无故的偶发之造作，而是由佛教的因果之规律之所支配，之所决定的。“过去之造作”是“因”，而与之相对应的“当前之造作”是“果”。“一因对一果”是决不会错乱的！！！

而当前所发生的“任何一个造作”，又必将是未来所发生的“某一与之对应的造作”之“因”。换言之则是：

将来的任何之造作，都不可能是无缘无故地偶然而发生的，而是由佛教的必然之规律——因果规律——之所支配，之所决定的。这一“必然之规律”就是：

“当前的任何之造作”都必为“未来的某一造作之‘因’”，而“将来的某一造作”又必然是“当前某一造作之‘果’”。同样是“一因对一果”，同样是不会发生错乱的。
（当然了，由“因”到“果”，还必须具备必要的“缘”！）
由此可以得出以下的两条定律：

1、当“某一个造作”完成之时，其所对应的“因果关系”之中的“因”即已当下决定！而该“因果关系”之中所对应的“果”亦必同时被确定！！！简而言之，其“因果的发生”之规律是：
当“因”被确定、被完成之时，其所对应之“果”亦同时被确定！
这一规律叫做“因果同时”！或叫“即因即果”！！！
注意：这一规律强调的是因果的“同时性”

举例来说，比如“杀人偿命”就是一种属于“身业”所造的“因果对应之关系”，“杀人”是其“因”，“偿命”是其“果”。

某某人的“被杀”，其实是在“偿命”，这是他过去杀人（过去所造之‘因’）的必然之“结果（‘果’）”！

与此而同时发生的，就是某某人在“杀人”。其现在之“杀人”，其实又是在造其将来必然被杀（必然要偿命）之“因”。而其“将来”的必然之“被杀（必定要偿命）”，则是其“现在杀人”之“果”。

这里需要特别强调的是：当其杀人致死之时（之当下、之瞬间），其所造的“‘杀人’的这样一个‘造作’”即已完成，换句话说，其“杀人之‘因’”已经完成，已经确定，已经不能更改。而其将来的“必然被杀（偿命）”的这样一种“果报”，亦是在其杀人致死之同时（之当下、之瞬间）即已完全确定，而不是在其“命终”，或是在其“被杀之时”才被确定。
又比如“诽谤正法者必下地狱”，
则是一种属于“口业所造的因果对应之关系”，其中“谤法”是“因”，“下地狱”是“果”。

这里需要强调的是，当其“谤法之言”一旦出口之即，便是其“决定必下地狱之时”！其“下地狱之‘果’”，是在其“谤法之‘因’”实际完成之时就被当下决定，而不是等到其“命终之即”或是直到其“下地狱之前”才被决定！！！

同样道理："正信者必往生"——具体地说，比如"'凡是慈心欢喜踊跃者'皆必'来生我国'"——
则是一种属于"口业"所造的"因果对应之关系"，其中的"正信心"是"因"，"往生"是"果"。

具体地说就是：

"慈心欢喜踊跃（至心信乐欲生）之心"是"因"，而"往生西方"则是其必然的应得之"果"。这是阿弥陀佛在其"本愿"之中所亲自确定"往生西方"的"因果对应之关系"。

当然了，这一关系也是完全符合上述所说的佛教的最基本的"因果对应之规律"，特别是其中的"因果同时"之规律的！

具体地说就是：

"往生之果"是在其"正信之心"——慈心欢喜踊跃之心（至心信乐欲生我国之心）——"生起之瞬间"即已同时被却定，而不是在其"命终之即"才确定！！！

这一结论是十分重要的，希望各位读者、同修，都能牢记在心！！！

2、再一个需要特别强调的规律是：

如果我们确定了"身口意三业"的"某一种造作"必为将来的"某'果'之'因'"的话，那就意味着：

只需完成"该种造作"中的"一个造作"即可，而根本就不需要"连续完成多个同样的造作"，甚至是"毕其一生而去进行同样之造作"的！！！

这句话是什么意思呢？！

现仍以上述所举的三个"因果关系之实例"来加以简单之说明：

1）、首先仍以属于"身业之造作"的"杀人偿命"为例：

当我们已经完全确定了
"以'杀人'"的'这样一种身业的造作'"为"因"的话，那就等于已经完全确定了，其必将引来"'被杀（偿命）'的'这样一种身业'"
的"果报"。而与此同时，我们又可以毫无疑问地确定：

"杀人"的这种"造作"，只需"完成一次（注意：我们强调的是"只需一次"！）"，即只需将"一个人"彻底地杀死(注意：我们强调的是"只需杀死一人"！)，就已经完全确定了其将来的"'必然要偿命'之'果'"！

毫无疑问：要想得"偿命"之"果"，则只需"杀死一人"足矣。是根本就不需要连续杀死多人，甚至是天天杀人，一直要杀到"命终"而为止的！！！

这样简单的道理，似乎应该是人人皆知而根本就不需再做任何提醒的。我之所以在这里还要反复强调之，反复提醒之，就是因为真实情况并非如此，而是恰恰相反！

道理虽然简单，但却并非人人皆知！即使是历代祖师、大德，也未必人人皆知，更谈不上深知也！！！

2）、再以属于"口业之造作"的"诽谤正法者必下地狱"为例：

简言之：

"诽谤正法"之者，只需其"一言出口"，便已"驷马难追"！其欲不下地狱者，已是"势必登天"矣！！！除非他有缘得闻净土法门，又能依如来之"教"而如理如法地"修行其正信心"——"行正信行"——而对"不可思议的纯他力救度法门"生起真正的"正信之心"者，方可蒙佛力之救度而免入地狱直生净土！！！

换句话说，只需有一句谤法之语，则已必下地狱而无疑！是根本不需"连续谤"、"天天谤"，"一直谤到临终之一息"的！

3）最后再以属于"意业之造作"的"正信佛智者必将即时得生"为例：

这里所说的"正信佛智"，当然是指"正信弥陀之智慧"。具体地说：

就是一定要相信西方依正功德的真实性：要坚决相信西方依正功德是真实存在的，而不是虚幻的。其真实的存在是不以任何人的意志为转移的！

除此之外，还一定要相信弥陀以其不可思议的本愿力而亲自建立的纯他力救度之法门——即相信其"法门"！

而要做到这一点，首先要相信弥陀的慈悲之心是没有障碍的，同时要相信弥陀之智慧是没有障碍的，最后还要相信弥陀的神通道力是没有任何障碍的！凡弥陀所说的话，都是言必信行必果的！凡弥陀保证的事情，都是一定能兑现，绝对不爽约的！！总而言之一句话：弥陀是说话算数，不会出尔反尔的！！！

众所周知

弥陀的摄生三愿是其净土法门的最为主要之部分，代表着净土法门的大方向！这个大方向就是：行正信行！正信即生！！！

而其中的弥陀之“本愿”则更是“三愿”之重点，是净土法门所能达到的最高之目标。所以，弥陀在其本愿（包括摄生三愿）之中所作的任何一个保证，都是言必信、行必果的，是说得到就做得到的，因而都是真实可信的！！！

比如，弥陀在其本愿之中所做的保证是：

十方世界的一切众生，乃至蜎飞蠕动之类，凡听闻了其西方依正功德及其净土法门（这叫“闻我名号”）之后，而生起了慈心欢喜踊跃之心者，弥陀就庄严保证其：皆令来生我国！！！

毫无疑问：这里所说的“慈心欢喜踊跃”是往生之“因”！

而“皆必来生我国”是其决定必得之“果”！！！

弥陀所说的“凡慈心欢喜踊跃者，皆令来生我国”的这句话究竟意味着什么呢？！

根据以上我们所介绍的“佛教的基本因果之规律”，而根本不需释迦本师再做任何之解释，我们就应该清楚而明白地知道：

A）、弥陀本愿所规定的西方净土的“往生之因”唯是“慈心欢喜踊跃之心”，而根本就不需要“念佛”；

B）、只需根据“即因即果”“因果同时”之常识就不难判知：

当众生的“慈心欢喜踊跃之心”生起之即，也就是其“往生不退之资格”被当下确定之时！

C）、“慈心欢喜踊跃”是其“听闻名号”和“闻已思维”之后所生之结果。而“听闻”和“思维”都是“意业的造作之过程”，所以，其所生起的“慈心欢喜踊跃之心”属于“意业造作之结果”！

那么，“此心”生起之后，究竟需要保持多长之时间，才能决定得到“往生之果”呢？！

根据以上所说的“因果之常识”即可了知：

只需生起“一个”完整的“慈心欢喜踊跃”之“念头”即可！

“一念”之后是不需要第“二念”、“三念”的，更是根本就不需要保持到“生命的最后一念”的！！！

大家都知道：吴译本之传入中国是早于魏译本的，吴译本之“本愿”是远比魏译之“本愿”更加清晰而明确，简单而又易懂的。

相信只要稍微懂一点中国话的人就都可以看得懂，只要有一点善根的人就都应该信！阿弥陀佛一清二楚，还不含糊地告诉我们：

只要是生起了“慈心欢喜踊跃之心”的，不管他“此心”是怎么生起的，也不管他是菩萨、声闻，还是蜎飞、蠕动，弥陀皆可保证其往生！而在“此心”生起之后是根本就不需念佛，不必修诸功德的！！！

这一结论难道还不清楚，还不明白，还需要有人再做什么解释吗？

祖师们是没有看到，还是没有看懂？

如果是没有看到的话，那么一两个祖师没有看到还情有可原，可为什么历代所有的祖师都没有看到？这话说得过去吗？！

如果说没有看懂的话，那么请问他们的“中文”是什么水平，是“国学大师”的水平，还是连小学都没有毕业？！

如果他们看懂了，那他们又为什么不去弘扬吴译之本愿，而非要去改魏译本之本愿不可呢？！难道他们不知道改经是什么结果吗？！

如果他们看懂了而假装不懂，或是看懂了而根本不信的话，那么请问其善根是什么水平？！他们究竟是佛教的“祖师”，还是根本就没有入门门外汉，还是钻进佛教内部而专门干着破坏佛教之勾当的魔鬼子孙呢？！

。。。。。。　。。。。。。

再有，如果他们真正看懂了吴译本第4愿的话，那么，只需再稍微有一点点的佛教之常识，就不肖释迦本师再做任何之解释，而不难得出本愿之精髓：比如“正信即生”呀，“善根回向”呀，“因果同时”啊，“一念即可”呀。。。

难道他们连这些基本常识都不知道吗？

真是令人百思而不得其解呀！！！

佛佛应道同之续3：释迦牟尼佛的“弥陀本愿之释文”

阿弥陀佛于其本愿之中所规定的“西方净土的往生之因果”，其具体的因果对应之法则是什么？

释迦牟尼佛对“弥陀本愿”的“解释之文”——“本愿之释 文”——又怎么说？

阿弥陀佛所说的“弥陀本愿”与释迦牟尼佛的“本愿之释文”是否应完全一致，是否应该全都符合释迦本师所诠释的因果关系之通则 呢?
历代中外之祖师对这些佛学之常识又知道多少呢?
请看本文之分解......
3）、释迦牟尼的“弥陀本愿之释文”

我们知道，由阿弥陀佛亲自宣说的“弥陀本愿”的最初之形态（“原始之形式”，又称“基本之形式”），在现存的系列无量寿经诸多译本之中，唯曾出现过一次，这一次就唯独出现在大经之吴译本的第4愿中。
其基本的形式就是:

“十方世间所有一切闻我名号之众生”，凡能发起“慈心欢喜踊跃之心”者，弥陀就“皆令来生我国”。
由这种最为原始的基本形式之中，可以看出以下两个十分明显的特征:
其第一特征是:
该愿涵盖所有一切正信之众生，并不排除“五逆谤法”之者。

其具体之含义是:所有一切闻我名号之众生，凡是发起了慈心欢喜踊跃之心者，全都得生，悉皆得生，而无一例外。这一结果显然是不排除五逆谤法之者的!

这里需要说明的是:此中所说的“五逆谤法者”是指“曾经的五逆谤法者”。换句话说就是，其“五逆谤法之罪”只能发生在听闻净土法门之前而不是听闻净土法门之后!

由此可见，若其闻法（闻净土法门！）之前曾犯五逆谤法之罪者，并不妨碍其往生！其条件是:
只要闻法之后能发慈心欢喜踊跃之心即可!

而若闻法之后，即使只是疑惑佛智（疑惑正法）之者，亦当“自然入恶道中（此文详见于汉吴二译）”——或“堕曾婆罗狱，或入频陀罗狱（此文详见于《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》）”——何况“五逆或诽谤正法”之者呢？！
所以，若闻法之后仍然五逆谤法之者，则不但不能往生，而且绝对必下地狱而无疑！！！
其第二个特征是:

这一形式只具理论的指导意义，而缺乏实际的可操作性。其原因是，没有明确规定慈心欢喜踊跃之心的保持之时间。

仅在现存于世的无量寿经的五种原译本中，释迦牟尼佛所给出的与这一形式完全相同的“释文”就有多处。现仅举其中之一二:

汉、吴二译上卷之中，当释迦牟尼佛向娑婆众生广赞弥陀之光明——宣布彼佛光明名号——之后，就都曾明确指出:

诸有人民蜎飞蠕动之类，莫不见无量清净佛光明（闻其光明名号），见无量清净佛光明莫不慈心欢喜者......死后莫不得解脱忧苦者也。
而在魏译本的上卷之中，当迦牟世尊盛赞弥陀光明之后，亦明确指出:
其有众生遇斯光（闻其光明名号）者......欢喜踊跃善心生焉......寿终之后皆蒙解脱。

而这里所说的“莫不慈心欢喜者”和“慈心欢喜善心生焉”之者，便是弥陀在其本愿之中所说的“慈心欢喜踊跃”之心生焉者也。而凡能“慈心欢喜者”和“慈心欢喜善心生焉”之者，都不必再作任何修行，便皆可往生。
此类例证尚多，不再一一例举。

针对上述所说的第二个主要特征，即针对“这一原始形式”缺乏实际操作性的问题，释迦牟尼佛又给出了弥陀本愿的第二种形式。
这一形式便是:
慈心欢喜，一时踊跃!
换句话说:

“慈心欢喜踊跃之心”到底需要保持多长时间，才算是真正地生起了“正信”，才可以绝对可靠地保证其“正信即生”了呢?
释迦牟尼佛给出的答案是:
“一时”即可!
而与此类似之形式，还有汉、吴二译之中所给出的
“一时具心愿欲往生者，便皆当往生阿弥陀佛（无量清净佛）国”!
需要指出的是:

这最后的一种形式，虽然是完全适用于本愿的，但它却并非专门针对本愿，而是完全适用于包括“本愿”在内的“摄生三愿”的通用之形式。这是因为“愿欲往生”就是“摄生三愿”中的

“欲生我国”，也就是汉、吴二译之中所说的“踊跃”！所以，“一时具心愿欲往生”，就是“一时踊跃”，也就是“摄生三愿”所共同具有的“一时具心欲生我国”——它不但包括了“至心信乐”的“欲生我国”者，而且也包括了“至心发愿”的“欲生我国者”和“至心回向”的“欲生我国者”！！！

显而易见的是，释尊所给出的弥陀本愿的这第二种形式，就已经完全否定了需要将正信之心“多时保持”、“长时保持”，甚至是“一生保持”的可能性！这就大大地增加了本愿的可操作性，大大地降低了操作之难度，因而也就大大地方便了所有一切众生！

如若仔细观察上述由释迦世尊所给出弥陀本愿的第二种形式，即“‘一时踊跃’就‘皆当往生’”的形式的话，就不难发现：

它虽然已经完全否定了“多时”、“长时”，甚至是“一生”的可能性，但其“一时”的概念却仍然是模糊的，并不十分清晰、十分具体的。

那么，到底应该是“一念”、“二念”，还是“十念”、“十余念”，抑或“更多之念”呢？！

单从“一时”的概念中，我们将无法准确判定如来的具体之要求。但有一点是可以绝对肯定的，那就是根据“佛佛道同”的根本之原则，我们完全可以判定：

阿弥陀佛和释迦牟尼佛针对这一具体问题而给出的任何之结论，其在大的原则和大的方向上，都应是完全一致的，是不应该、也决不可能彼此对立，相互矛盾的！

但，阿弥陀佛毕竟并非“本土之佛”，其“净土法门”也并非是完全等同于“此土诸法”的“特别之法”。所以，两土导师在对西方净土的“往生因果”的具体之阐释上可能会出现某些细微之差别。但，这些差别却只能出现在细微末节之处，而且是决不会影响其根本，影响其性质的！！！

如果我们完全依照“本土导师释迦牟尼佛”针对“此土诸法”所开示的通用的“因果之法则”的话，则完全应该是“一因对一果”的、是“因果同时”的！

除此之外，还有一点是十分重要的。那就是：

如果我们已经确定了“身口意三业”的“某一种造作”必为将来的“某‘果’之‘因’”的话，那就意味着：

只需完成“该种造作”中的“一个造作”即可，是根本不需要“连续完成多个同样的造作”，甚至是“尽其一生而去进行同样之造作”的！！！

而以上这些法则，之所以被称为“此土”的“通用的因果之法则”，则是因为这些法则是通用于“此土”的所有一切之众生的。换句话说，此土的所有一切之众生，其在上述所说的“因果法则”面前，是一律平等的！是没有高低贵贱之差别的！！！

比如在“杀人偿命（杀生者必偿命）”这一基本法则目前，是人人平等，一切众生平等的，并没有圣人与凡夫之差别，以及“五逆谤法”与“非五逆谤法”者之差别的。凡夫杀一人就需偿命，圣人杀一人也同样需要偿命。在这里圣人不会得到任何之优待！同样道理，若“非五逆谤法者”杀一人就需偿命的话，则“五逆谤法者”也只需杀一人就需偿命。五逆谤法者不会得到超过“五逆谤法者”之外的格外之严惩！

不但“身业所造之因果”如此，“口业”和“意业”所造的“因果之法则”亦无不如此！

比如：

若“凡夫”造“诽正谤法之口业，只需一句（乃至一句）”就必下地狱的话，那么，“圣人”和“五逆之人”亦悉皆如此！“圣人”不会特殊优待，“恶人”亦不会格外严惩！

同样道理，若凡夫“发菩提心乃至一念（意业！），就决定可以成佛”的话，则无论是“圣人”，还是“恶人”，只要是发了菩提心的，都只需“乃至一念”，就可决定成佛！“善人”与“恶人”没有差别！！“圣人”与“凡夫”亦无差别！！！

以上这些原则是否完全适用于他方之佛——阿弥陀佛，及其所创之“特别之法”——净土法门——呢？！下面就让我们共同来考察一下：

吴译本第4愿（弥陀本愿的原始之形态）明确规定：

十方世间所有一切闻我名号之众生，只要能发“慈心欢喜踊跃”之心者，就“皆令来生我国”！

由此可见：

阿弥陀佛是以“意业的造作结果”——即通过对“净土之教（净土诸经）”进行闻思之行而生起的“慈心欢喜踊跃之心（至心信乐欲生之心）”——来为西方净土的“往生之因”，而以“皆令来生我国”作为其“往生之果（心果！）”的。

而这一因果对应之关系，是完全符合释迦牟尼佛所说的因果关系之通则的。

1），一因对一果——本愿之往生，只以“慈心欢喜踊跃”这一种“因素”为“因”，除此之外别无“余因”！换言之，只须“此心”，而不需“念佛”，不需“修诸功德”等！

2），因果同时——“因”决定时，“果”亦“即得（当下得，立即得！）”！

换言之便是：

“一时具心，即得往生（即时得，当下得，立即得！）”！！！

3），只需完成“该种造作”之中的“一个造作（即‘生起一个念头’）”即可，而不必“连续完成多个同样之造作”！

换句话说就是：

只须生起“该种念头”中的“一个念头”——“一个慈心欢喜之念头”即可，而不必生起第二，第三，乃至更多念头——“一念”即可，而无需“多念”！！！

4），以上原则适用于所有一切具备此心之众生，并不排除五逆谤法之者！

根据这些原则，我们再来考察一下释迦牟尼佛在魏译本中所给出的“弥陀本愿之流通文”：

其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德！

仔细观察此文可以发现，它不仅完全符合弥陀“本愿（吴译第4愿）”的基本精神，而且完全符合上述所说的“此土的因果关系之通则”。尤其应当特别强调的一点就是：

它并没有强调一定要“排除五逆谤法”者！

由此可见，当不必特别强调“五逆谤法”之者的时候，魏译本的“本愿流通文”与弥陀本愿是完全一致的！这里的“欢喜踊跃乃至一念”强调的是：

所有一切众生，包括五逆谤法之者，只要具备“慈心欢喜踊跃的这一种心念”，就“皆得往生”——“为得大利”，“具足无上功德”！！！它强调的是“该种念头”而并没有强调“该种念头的具体之个数”！

而魏唐二译之中的“本愿之释文”则有所不同。

魏唐二译之中的“本愿之释文”如下：

“诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转，唯除五逆诽谤正法”……

“他方佛国所有众生为无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿佛国者，随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提，除五无间诽毁正法及谤圣者”

两文相较即可看出：

“信心欢喜乃至一念”其实就是“‘乃至一念’的‘信心欢喜’”，而世尊的“释文”则是“乃至能发一念的净信欢喜爱乐”之心，而根本就不是什么“信心欢喜之心”再加上“下至一声之念佛”。

而“至心回向愿生彼国”则是“所有善根回向愿生无量寿佛国”。

那么，什么是“善根”呢？

“善根”就是“善本”！而“善本”则是“善心”！！！

由此可见，西方净土之往生（化生）靠的是“善心回向”而不是“善行之回向”。而在将此“善根回向”并生起了“一念的愿生彼国”之心后，立即就得往生不退，乃至往生正等菩提。

如果世尊的“本愿之释文”就到此即止，而没有后面的“唯除五逆诽谤正法”的话，则不但“世尊的本愿之释文”与“弥陀的本愿之原文”的“大道至理”将完全相同，且与释迦本师针对“此土诸法”所开示的“因果的通用之法则”也是完全一致的！

如果加上了后面的“唯除五逆诽谤正法”，就似乎令两土导师的意见出现了某种微妙之“矛盾”：

弥陀说的是：所有一切的至心信乐欲生我国（慈心欢喜踊跃）者皆可往生，并不排除任何一种众生（包括五逆谤法者！）。

而世尊的说法则是：所有一切“乃至能发一念净信欢喜爱乐”之心的“欲生我国者”都可往生，但惟独五逆谤法者除外！

难道二尊之意真的相互矛盾吗？！

非也！！！为什么不矛盾呢？！

这是因为此处的“乃至一念”并不是强调“该种念头”的，而是强调“该种念头”之中的“一个念头”的！！！

这是因为世尊是有言在先的，世尊曾经说过：

“慈心欢喜踊跃”就是“慈心欢喜一时踊跃”，而凡是“慈心欢喜一时踊跃”之者，就悉皆往

生，全都往生，并不排除五逆谤法者！
现在的问题是：“一时”虽然包括“一念”，但却并不仅限于“一念”！

本师说，“乃至能发一个念头的信心欢喜之心的五逆谤法之者”不得往生，但这并不意味着“能发两个、三个，乃至“能发N个念头的信心欢喜之心”的五逆谤法之者都不得往生！！！

于是，问题的关键就是要看弥陀本人将会如何来确定“一时”这个“时间范围”的“上限值”，以及五逆谤法者需要“多少个念头”才可以往生了！
众所周知的是：

“一时”指的就是“一段极为短暂之时间”，它是有着一定的“具体之范围”的。其“下限值”无疑是“一念顷”，而其“上限值”呢？就只能由阿弥陀佛本人来亲自确定了。五逆谤法者需要多少个念头才能往生呢？这同样要由阿弥陀佛本人来亲自来确定了。

那么，由阿弥陀佛本人所确定的“一时”的“时间之上限”到底是多少，而五逆谤法者又到底需要多少个念头才可以往生呢？！
弥陀的答案是：
“十念顷”！！！
五逆谤法者须具足十念，方可往生！！！
而这一答案显然是由阿弥陀佛本人在魏译本的第18愿之中所亲自确定的！
魏译第18愿的原意本应是：

十方世间一切众生，只要能够生起“乃至十念的至心信乐欲生我国之心”者，就“若不生者不取正觉”，这一标准是专门针对五逆谤法者而说，换言之，则是“唯独适用于五逆和诽谤正法之者”的。

应当指出，此愿的正确之译文应当是：“唯独五逆诽谤正法”或是“除非五逆诽谤正法”而不应是“唯除五逆诽谤正法”！
为什么说这一“译文”是错误的呢？！

这是因为，若“一念正信（一念信心欢喜愿生之心）即得生”的往生之标准不适用于五逆谤法者，“十念正信亦得生”的往生标准亦排除五逆谤法者，而净土诸经之中又从来没有出现过“二念即生”、“三念即生”，“乃至九念即生”的其他往生之标准。那么，这就意味着“慈心欢喜，一时踊跃”和“一时具心愿欲往生”的“五逆谤法者”是全都不能往生西方极乐世界的！
如果真是这样的话，阿弥陀佛和释迦牟尼佛岂不是自相矛盾、互相矛盾了吗？！
如果真是这样的话，那么“佛佛道同”岂不就是一句空话了吗？！
如何来判断西方净土的“往生品位之高下”

如何来判断西方净土的“往生品位之高下”呢？！首先，你要知道西方净土到底是靠什么而往生的。那么，西方净土到底是靠什么往生的呢？！
这又首先要知道西方净土法门的修行总纲领？！
那么，西方净土法门的修行总纲领到底是什么呢？！
请看下文分解：
4）、如何判断西方净土的“往生品位之高下”
如何来判断西方净土的“往生品位之高下”呢？！
这首先要由净土法门的修行总纲领说起。而净土法门的修行总纲领究竟是什么呢？
阿弥陀佛斩钉截铁地说：

十方世间所有一切闻说过我的名号的众生，悉皆（全都，全部，无一例外地都要）行正信行，才能得生我刹！！！
（经云：“所有一切众生闻我名号，行正信行得生我刹”！原文详见宋译本第31愿！）
由此可见，凡欲“得生我刹”者，皆须“行正信行”！
而“此行”之外，别无任何“余行”！！！换句话说，阿弥陀佛没有给“任何一个闻名者”留有选择
“任何一种其它修行”而可以“得生我刹”之余地！！！当然了，弥陀在这里所说的“得生”无疑是指“通常之往生”——化生，而不是“非正常之往生”——胎生！！！

由于唯有“行正信行”方可“得生我刹”，而“一切余行”，特别是违背和拂逆于“行正信行”者，都将决不得生故，所以，“行正信行”就变成了净土之行者首先要解决和必须要解决的无比重要和第一重要之大事！

那么，“行正信行”的内涵到底是什么，其修行之目标及其必然之结果（如法修行者的应得之结果）究竟是什么呢？！

毫无疑问，“行正信行”就是以“建立对净土法门的正信心”为其唯一之目标的“修行”，其修行之目标及其必然之结果亦当自然是建立起“对阿弥陀佛的正信心”——即建立起“对净土法门之正信”！
有了对弥陀法门的正信心，之后还需不需要“其它修行”呢？

不必！
有了对弥陀法门的正信心，便可获得怎样之果报呢？！
得生！
正信之后不但不再需要任何修行就可以“得生”，而且是高贵、殊胜之“化生”！！！
然而古今中外的祖师大德们对此却是一无所知！

如果只是对正法一无所知，倒也不致铸成什么大错！然而令人可怕的是，这些对弥陀正法，甚至连净土修行的总纲领及其大方向都一无所知的人，却自以为无所不知！更令人发指的是，这些一无所知之人，却可以“以大无畏的精神”去明目张胆地篡改他们本来就一无所知的“弥陀之本愿”！！！真是“无知者无畏”啊，而且已经达到了“恣意为妄”之地步啊！！！

按照他们的逻辑判断，由阿弥陀佛所亲自确定的“行正信行”的原则已经完全失效了，不起任何作用了，根本不值一提了！由如来（包括弥陀和释迦等）所确定的“正信即生”——只需“积累善根（积累善心！）”、只需以“善根回向（信心回向）”就“即可得生”的基本原则也已经不成立了，不存在了，没有任何“法律效应”了！

他们就像大山里的野鸡和沙漠里的鸵鸟一样，以为只需闭上自己的眼睛，或者将自己的脑袋钻进自己什么也看不到的地方，之后，外面的世界就不存在了，外面的世界就可以随着他们的想象而随心所欲了！
真是愚不可及，而又狂不可及啊！！！
按照他们的逻辑，正信者当然是不可得生了！
那么唯一可以得生的“往生之正因”是什么呢？！
据说是“念佛”，而且是“口念假名之四字”的所谓之“念佛”！！！
一个说：
“行正信行”，“正信即生”！
而另一个却说：
“行灭念行”，“ 念佛往生”！
完全是针锋相对，真正是背道而驰啊！！
【重发】【请重点关注】如何判断西方净土的“往生品位之高下”

如何来判断西方净土的“往生品位之高下”呢？！首先，你要知道西方净土到底是靠什么而往生的。那么，西方净土到底是靠什么往生的呢？！
这又首先要知道西方净土法门的修行总纲领？！
那么，西方净土法门的修行总纲领到底是什么呢？！
请看下文：
4）、如何判断西方净土的“往生品位之高下”
应该如何判断西方净土的“往生品位之高下”呢？！
这首先就要由净土法门的修行总纲领说起。
而净土法门的修行总纲领究竟是什么呢?
阿弥陀佛斩钉截铁地回答说：

十方世间所有一切“闻说过我的名号的众生（所有一切闻说过我的西方依正功德和我的西方净土法门的众生）”，悉皆（全都，全部，无一例外地）都要对其所闻之名号行正信行，即对其“‘所闻之名号’行‘建立正信心之行’”，才能得生我刹！！！
【（经云：“所有一切众生闻我名号，行正信行得生我刹”。
而“以上之文字”则是对“此愿”所作的“通俗之注解”。

“此愿之原文”可详见于大经之宋译本的第31愿！敬请各位读者及广大同修严查！！！）】
由此可见，凡欲“得生我刹”者，皆须“行正信行”方可“得生”！！！

而“此行”之外，别无“任何余行”而“可行”！别无“任何余行”而可“得生我刹”也！！！

换句话说，阿弥陀佛从来就没有给“任何一个闻名者”留有任何选择“‘行正信行’之外的‘任何一种其它修行’”而可“得生我刹”之余地！！！
再换句话说就是
只有“行正信行”才是“欲得生我刹者”的唯一之选择！
而除此之外的所有一切“余行”，皆非“净土往生”之选项也！！！

当然了，弥陀在这里所说的“得生”和“往生”，无疑是指“正常之往生”——化生，而不是“非正常之往生”——胎生！！！

由于唯有“行正信行”方可“得生我刹”故，而“一切余行”，特别是违背和拂逆于“行正信行”之者，都将决不得生故，所以，“行正信行”就变成了净土之行者首先要解决和必须要解决的无比重要和第一重要之大事！

那么，究竟什么“行正信行”？其内涵之本质到底是什么，其修行之目标及其必然之结果（如法修行者的应得之结果）又究竟是什么呢？！

毫无疑问，“行正信行”就是以“建立对西方依正及其净土法门的正信心”为其唯一之目标的“修行”，
故其修行之目标及其自然应得之结果亦当必然是建立起“对阿弥陀佛的正信心”——
即建立起“对净土法门之正信”！

而建立此“正信心”的前提条件就是必须对如来所推介的“西方依正功德”，特别是对其中的“西方净土法门”要有全面、深刻、纯粹、正确的领会和理解！换句话说就是：
“正信”的前提一定是“正解”！
而没有“正解”的所谓“信心”，即有人所说的“仰信”——
将绝对是、必然是、一定是谬信！
将绝对是、必然是、一定是误信！！
将绝对是、必然是、一定是迷信！！！
那么，有了对弥陀法门的正信心，之后还需不需要“其它修行”呢？
阿弥陀佛的答案是：
不必！不需！！但也并不禁止！！！

那么，有了对弥陀法门的正信心，之后不必修行（不须修行！），便可获得怎样之果报呢？！
阿弥陀佛的答案是
“得生”！
用阿弥陀佛的话说就叫“得生我刹”！
而用释迦牟尼佛的话说则是“生彼国土”！！！

正信、发愿之后不但不再需要任何修行就可以“得生”，而且还是极其高贵，又特别殊胜之“化生”！！！
然而令人遗憾的是，古今中外的祖师大德们对此却是一无所知！全然不知！！！

如果只是对正法一无所知，倒也不致铸成什么大错！而令人感到可怕的是，这些对弥陀正法之细节，甚至连净土修行的总纲领及其大方向都一无所知的人，却自以为他们对净土之真髓无所不知！而更令人不能容忍的是，这些对正法一无所知之人，却以其“大无畏的造反之精神”而明目张胆地篡改他们本来就一无所知的“弥陀之本愿”！！！
真可谓是“无知者无畏”！而且是“大无知”者的“大无畏”啊！！！

如果按照他们的逻辑判断，那么，由阿弥陀佛所亲自确定的“行正信行而得生”的基本原则就将完全失效，不起任何作用，或者根本就不值一提了（而一千多年来的佛教史已经证明，他们确实是从来就没有提起过，甚至根本就没有正眼看到过）！

同样道理，由如来（包括弥陀和释迦等）所确定的“正信即生”——只需“积累善根（积累善心！）”、只需以“善心回向（信心回向）”、只需“生起正信”就“即可得生”的根本原则也就不成立了，不存在了，根本不值一提，没有任何的“法律之效应”了！

他们就像大山里的野鸡和沙漠里的鸵鸟一样，以为只需闭上自己的眼睛，或者将自己的脑袋钻进自己什么也看不见的地方，之后，外面的世界就不存在了！之后，外面的世界就可以随着他们的想象而随心所欲了！！之后，便可以凭着他们自己的想象而胡言乱语了！！！
真是愚不可及，而又狂不可及啊！！！
依他们的逻辑，正信者当然是不可得生了！
那么，他们所认可的，唯一可以得生的“往生之正因”到底是什么呢？！
据说是“念佛”，而且是“口念假名之四字”的所谓之“念佛”！！！
如来说：
所有一切闻名者，皆须“行正信行”，方可“的是我刹”！

所有一切闻信（初闻即信）者和所有一切正信者（包括“闻已思维而生信者”）皆可“即时入正定位”，皆可“即时得生”！！！
而祖师们却说：
只有正信（只有信愿）而没有修行者不可得生，只有信愿而不念佛者不可得生！
换言之便是：正信者是不可以得生的，唯有“念佛者”方可得生！
而他们所谓之“念佛”，其真实之含义到底是什么呢？
答案是：口念四字之假名！
而他们所谓之“念佛”，其真实之目的到底又是什么呢？
答案是：灭念！即所谓“灭除一切妄想和杂念”！！

而在他们看来，“所有一切‘思维’”——包括“认真思维西方依正功德”和“仔细推敲西方净土法门”等——都是“妄想”！都须扫除！！！

而“所有一切‘念头’”——包括“对西方依正及其净土法门所生起的正确的理解和信任（信心！）”，包括对西方依正的欣慕之情和向往之心（愿心！）——都是“杂念”！都须歼灭！！！

由此可见，由他们所推行的，以“灭除一切妄想杂念为目标”的所谓“念佛行”，其实质是以“‘灭除妄想杂念’为其‘名’”，而以“‘灭除正信’和

‘灭除善愿’为其‘实’”的“逆正信行”！

是挂着“‘灭妄想杂念’的‘羊头’”而卖其“‘灭正信善愿’的‘狗肉’”的“灭正信行”！！！

“其说”与“佛说”完全针锋相对！！！

“其意”与“佛义”彻底背道而驰啊！！！

试问：

那些纯尊祖师之说，纯依古德之意的“纯粹的迷信之徒们”，及其“专心修行‘念佛行’”的所谓“念佛者”们，他们将凭借什么而可得生“阿弥陀佛的西方净土”呢？！

须知：

“阿弥陀佛的西方极乐世界”，可决非祖师大德们的“私人之领地”啊！

须知：

能否往生阿弥陀佛的西方极乐世界，要阿弥陀佛说了才能真正算数，并不是“随便什么人”的“胡言乱语”就可以算数的啊！！！

西方极乐世界是纯一平等的无差别之法界吗

西方极乐世界是纯一平等的无差别之法界吗

我们知道，“行正信行”是净土法门的如说修行的总纲领。所以，“行正信行愿”——宋译本第31愿——又被称作净土法门的“如说修行的总纲领愿”，简称“总纲领愿”或“总纲愿”。

由此总纲愿所导出的最为直接之结果便是“正信即生”！而“正信”之能否产生又与众生之善根具有直接、紧密、一一对应的不可分割之关系！简言之便是：

有善根者能信，无善根者不信；深善根者深信，浅善根者浅信；这是一定的道理！

明乎此理者即可深知：

“行正信行”的本质就是“积累善根之行”，即“通过善行与功德之积累而出生善根之行”！所以“行正信行”的过程就是“积累善根之过程”！而“正信之产生”则源于“善根之回向”——“善根回向”。是故，“正信即生”的本质其实就是“善根回向即得生”——“善心回向即得生”！

以上所说的“行正信行”，“善根回向”和“正信即生”这三大基本原则实际上就构筑了净土法门的理论之纲领，奠定了净土法门的理论之基础。因此，我们又称以上“三原则”为净土法门的“三大理论纲领”或“三大理论之基础”。而净土法门的整个理论之体系，乃至其“果报之体系（四土、三辈、九品）”悉皆由此而出并接受其制约。

众所周知，西方极乐世界并非某些人的心目中所想象中的那种“纯一平等绝无差别”的所谓“无差别之世界”，而是明显存在“四土”、“三辈”与“九品”之差别的。

西方之“四土”实是极乐之国民的四个不同的居住生活区。这四个不同的区域就其殊胜程度而言是有着明显之差异的。而在每个居民区（每一土）内也不是完全平等的。就其大的差别而言，可分为三个大类，这就是所谓的“三辈”。若就其小的差别而言，又可分为九个小类，此即所谓之“九品”。

由此可见，西方净土的“往生之果报”实际上是并不平等的！

从最大的等级来看，可分为“四等”，此即所谓之“四土”！

从中等的差别来看，可分为“十二辈”——每土“三辈”，共“十二辈”！！

从最小的级差来分，又可分为“三十六品”！！！

以上之结果，只是粗略之分析。而实际的品位之差异，决非如此之简单！但仅就上述的粗略分析之结果即可明显看出：

西方极乐世界决非祖师们所想象的那样，是所谓绝对平等的无差别之法界，而是存在着明显的等级之差别的有差别之世界也！

有人说，西方极乐世界是纯一的菩萨之法界，其所有的往生者都是菩萨，怎么不是平等之法界呢？

我们说，即使其往生者纯一都是菩萨，也不能证明他们都是平等的。菩萨还有大小，分等级呢，何况除了菩萨之外，西方还有缘觉与声闻，还有天人与凡夫呢？！

应知，上述的“往生果报之差别”，其所反映的无疑应是净土行者的“修行结果之差异”！而在不同的“修行纲领”的指导下，其所得出的“往生之正因”的性质将是完全不同的。祖师们是以“灭除妄想杂念”为目标而建立净土法门之修行原则的，所以，他们的修行方法是“口念假名之文字”，他们确定的“往生正因”是“念佛”！而弥陀是以建立对其净土法门之信心为其修行之纲领的，所以，其所确定的修行方法是“思维”，其所得到的“往生正因”是“正信”。

正所谓：

有完全不同的修行之目标，就必然会采取完全不同的修行之方法（不同的修行过程），由完全不同的修行之过程，又会导致完全不同的修行之结果！

而众生的“修行之结果”却是应当与其“往生之结果”一一对应的！！！

既然西方净土的“往生之果报”存在着“四土”、“三辈”与“九品”的诸多之差异，那么众生的“修行之结果”亦应存在与之一一对应的“种种之差别”。

那么，祖师们又将如何来确立其与“西方净土的往生果报之差异”一一对应的“修行结果的种种之差异”的呢？

“一向专念‘无量寿佛’”可以直通四土、三辈与九品吗（一）？！

“一向专念‘无量寿佛’”可以直通四土、三辈与九品吗

我们已经知道，净土法门的如说修行的总纲领是“‘所有一切闻我名号之众生’皆须“行正信行”才能“得生我刹”！由此而得出的必然之结果便是“正信即生”！！！那么，“正信即生”的具体含义是什么呢？

答曰：“正信即生”的真实之含义便是“所有一切因‘闻我名号’而‘对我的名号行正信行’，又因‘行正信行’而‘对我的名号生起正信’之者，就悉皆,就全部,就一个不剩地全都可以‘即时入正定位，生清净安乐国’”，而“正信（信受发愿）”之后，则是根本不再需要“任何修行”的！！！那么，“行正信行”和“正信即生”的本质又是什么呢？！答曰：“行正信行”的本质就是“积累善根”，而“善根”的本质则是“善心”而非“善行”。所以，“行正信行”的本质就是“行善心行”，而“正信即生”的本质则是“以此‘善根回向（‘善心回向’）’而‘求生净土’者皆必‘得生’”，而“正信”之后就不再需要以任何“善行回向”而求生矣！！！我们将以上重要内容简单概述为“行正信行”、“善根回向”和“正信即生”！并将以上“三条”称之为净土法门的总纲领、总方针和总原则——弥陀法门的“三法印”。而凡是违背和对抗以上“三原则”和“三法印”者，则不但不能往生，而反将“自然入恶道中”，或“堕曾婆罗狱，或入频陀罗狱，受苦无穷，无有出期”！！！

在充分了解并确信了以上所说的“弥陀法印”之后，我们再来回答本文所提出的问题，即“念佛（一向专念‘无量寿佛’）”可以直通“四土”、“三辈”与“九品”吗？！大家都知道，“一向专念无量寿佛”是出自《无量寿经》的“三辈往生”中的一句话。其本意是：通过“一向专念无量寿佛（‘一门心思地专想西方依正知功德，一门心思地专想弥陀净土法门之法意’）”而“积累善根”，待其“善根成熟”之后再以“善根回向”而提升其信心（“发三种心”！），并在其“发三种心”之后，就立即可以决定入“上辈往生”，得“上品上生”。而历代祖师们却断其章取其义，只片面截取其中的“一向专念无量寿佛”而作为《无量寿经》乃至整个净土法门之宗旨，实为谬也！他们完全不顾其“中、下两辈”皆是“不专念无量寿佛”，亦“不能大修功德（“亦非恒种多种善根”）”之事实，完全不顾世尊只是提倡“一向专念无量寿佛”，而其“中下两辈之徒”却不能“依教修行”之事实，而无中生有地捏造出了一个所谓的“三辈都靠‘一向专念无量寿佛而往生’”！

根据他们的逻辑，既然“三辈都靠一向专念无量寿佛而往生”，而“三辈”与“九品”又只是开合不同而矣，所以，“九品”亦当皆“靠专念无量寿佛而往生”了！又，既然有“四土”，且每一土皆有“三辈”，而其“三辈”又“都是靠一向专念无量寿佛而往生的”，那么“四土”自然也是“全仗念佛而往生”的了......

呜呼！如此不顾事实而又如此枉顾经文佛义的荒谬绝伦之推论真实滑天下之大稽啊！不仅丢尽了佛祖的“理子”，而且也丢尽了古今中外一切学佛人的“面子”啊！难道“净土之法理”真的就像“祖师们”所说的那样？难道“四土”、“三辈”与“九品”真的都靠“念佛（口念‘阿弥陀佛’这‘四个字’）”而往生吗？非也！！！欲知详情者，且听下回分解！

“一向专念‘四字假名（专念“阿弥陀佛”这四个字）者’”能够往生西方净土吗（一）？！

“一向专念‘四字假名（专念“阿弥陀佛”这四个字）者’”能够往生西方净土吗（一）？！

众所周知，一向被公认为是由“历代祖师们”代代传承的“所谓正统的净土理论”，自其传入中国之后，就一直在顽固地认为，西方的“四土”、“三辈”与“九品”全都是靠“念佛”而往生的！换句话说，凡不念佛者，则是绝对不能往生的！！而其所谓之“念佛”，则是喋喋不休、念念不停地在其口中叨念着“阿弥陀佛（或者是‘南无阿弥陀佛’）”这几个文字！

而真实的情况到底是什么样的呢？难道“口念阿弥陀佛四字”者真的能够往生吗？！

非也！绝非然也！！！

为什么“口念阿弥陀佛四字”者绝对不能往生呢？

这是因为

一、坚持“非念佛不可，不念佛就不能往生”之观点者，已经明显地违背了如来所规定的“正信即生”的根本之原则

众所周知

祖师们之所以顽固地坚持“非念佛不可，不念佛就不能往生”的原则，是因为他们顽固地认为

只有信愿是不能往生的！

试想：

如果他们承认并接受了如来的“正信（‘正信’就是‘信受发愿’，也就是通常所说的‘信愿’）即生”之理论的话，那么他们又何必再顽固地坚持“非念佛不可”呢？！
换言之便是：
既然他们顽固地坚持“非念佛不可”，那就说明他们顽固地认为
“只有信愿者是不能往生的”！
而这一观点显然是与如来的“正信即生”之原则针锋相对、背道而驰的！
举例来说：
比如，阿弥陀佛就曾经明确地说过

十方世界一切众生，乃至蜎飞蠕动之类，凡是听闻了我的名号之后而生起了“慈心欢喜踊跃”之心的，就“皆令来生我国”（详见大经之吴译本的第四愿）！！！
此处之“慈心欢喜踊跃”是什么呢？！
是“正信”！是“信受发愿”！
那么，“慈心欢喜踊跃”之后（正信之后！信受发愿之后）还需不需要念佛呢？！
显然是不需要的！！！
那么，在其正信之后，而且在不必念佛的情况下，是否能够往生呢？！
弥陀的回答是：
皆令来生我国！
然而祖师们的回答却是
不念佛者，则不得生！！！
请问：祖师们的观点与弥陀之知见（佛之知见）相应吗？
非也！
又比如，释迦牟尼佛曾经说过

“他方佛国所有众生闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿佛国者”’，就“随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提”！
（此意详见大经之唐译本）

此处之“乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿佛国者”是什么呢？！是不是“信受发愿”，是不是“正信”？！
答案显然是“正信”！是“信受发愿”！
那么，此处的“正信”之后，还需不需要念佛呢？！
显然是不需要的！！！
那么，在其正信之后，而且在不必念佛的情况下，是否能够往生呢？！
弥释迦的回答是：
不但“随愿皆生”，而且“得不退转”！
不但“得不退转”，而且“乃至无上正等菩提”！！！
而祖师们的回答却仍然是
不念佛者，则不得生！！！
请问：祖师们的观点与释迦牟尼本师之知见（佛之知见）相应吗？
非也！

再比如，释迦牟尼佛在总结了净土诸经的共同之规律的基础上曾经和盘托出，一针见血地明确指出：
十方世界一切有情，凡闻信其名号功德者，就都“即时入正定位，生清净安乐国”
又说：
若有有情凡正信佛智者，就“即时入正定位，不退转阿耨多罗三藐三菩提”
此处之“闻信其名号功德者”和“正信佛智者”是什么呢？！是不是“信受发愿”，是不是“正信”呢？！
显然是“正信”！无疑是“信受发愿”！
那么，在其“正信”之后，还需不需要念佛呢？！
显然是不需要的！！！
那么，在其正信之后，而且在不必念佛的情况下，是否能够往生呢？！
弥释迦的回答是：
不但“即时入正定位，生清净安乐国”！
而且“即时入正定位，不退转阿耨多罗三藐三菩提”！！！
而祖师们的回答却仍然是
不念佛者，则不得生！！！

这些古今之“大德们”，不但不肯承认本师之知见，之教诲，反而企图将如来所说的《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》污为伪经而后快！真是“是可忍孰不可忍”！！！

请问：这些“祖师”们和古今“大德”们的观点与释迦牟尼本师之知见（佛之知见）相应吗？
非也！
那么试问：
这些坚持与佛义针锋相对，与正法背道而驰的祖师们能够往生吗？！
那些坚信祖师而不信如来的所谓修净土者能够往生吗？！
再论“一向专念‘四字假名（专念“阿弥陀佛”这四个字）者’”

能够往生吗（二）？！

上文之中我们曾略举几例，以说明祖师们的“非念佛不可往生”的理论已经从根本上违背了如来所规定的“正信即生”之原则，所以，那些专依“祖师的教导”而“专念‘阿弥陀佛四字假名’”者，是不可能往生阿弥陀佛的极乐净土，最起码是不可能得“化生”的。

其实，“正信即生”的例子在《净土诸经》之中实在是太多了，简直是举不胜举，不胜枚举。如果一定要一一例举的话，不仅要耽误大家许多宝贵的时间，而且会牵扯大家许多宝贵的精力，弄不好有些人还会嫌我过于啰嗦！

所以，最重要的是，要让大家都能学会如何独自判断“正信即生”的普遍之规律，即学会如何判断，比如弥陀的某一个“摄生大愿”，或是释迦的“某一段经文”到底是否属于“正信即生”，“正信即生”又有些什么共同规律和特点？！掌握了这些规律和特点，诸位便可做到举一反三，融会贯通，自由自在，而毫无滞碍了。

1、“正信即生”就是“即信即生”，就是“随时生信，随时得生”

所谓“正信即生”，就是不管你采取哪一种修行方式——或“闻”、或“思”、或“修”——只要你生起了“对西方依正功德及其净土法门的正信心”，那么，在此“正信心”生起之当下，你就即时获得了“往生不退的身份”和“往生不退的资格”！犹如“金榜已经题名”！！你的“往生”已经是“板上钉钉”了！！！

换句话说：

不管你采取哪一种修行方式，或“闻（初闻佛名）”，或“思（闻已思维）”，或“修（闻已修行）”，总之是随着“此行（行正信行）”之进展，其有“随时生起正信”者，便“随时即得往生”！其有“即时生起正信”者，便“即时决定往生”！！！

需要特别提醒的是

在“随时生起正信”，便“随时即得往生”的同时，其“所有为了往生而进行的其它一切修行（比如‘念佛’啊，比如“修诸功德”啊，等等！）”即可同时结束！！！

这句话是什么意思呢？！举例来说：

比如，有些宿世即曾大修功德、广种善根之士，由于其已经成就了殊胜善根之故，所以，他们在“初闻净土诸经”之时，当下便可生起正信，这种由“初闻”而生起的“正信”，就叫做“闻信”，也就是《名号经》中所说的“闻信其名号功德者”也。

而在其“闻信”之同时，就不但“即时就获得”了“往生不退之资格”和“往生不退之身份”，而且在其“闻信之时”及其“闻信之后”，便可不必再“为了往生而念佛”，也不必“为了往生而修诸功德”了！

当然了，“闻信之后”并不排除“为了提升果报”或是“为了报谢佛恩”而继续进行的“提升信心之行”和“代佛弘法之行”……

2、“正信即生”就是“一念即生”！

准确的说，就是“只需‘一念正信’，就‘立即得生’”！！！

现以“本愿”为例

弥陀规定说：

无论是闻（闻名）、是思（念佛），还是修（修诸功德），凡是生起了“慈心欢喜踊跃（至心信乐欲生我国）”之心者，便“皆令来生我国”！

其中“慈心欢喜踊跃”便是“至心信乐欲生我国”，便是“正信”；

“皆令来生我国”便是“若不生者不取正觉”，便是“即生”。

其特点是：“慈心欢喜踊跃（正信）”之后，便不再需要任何修行，与此同时，便“皆令来生我国”！！！

这就是“正信即生”的真实之含义。

（以上请详见吴译本第4愿和魏译本第18愿，两愿相校，其义自明！）

当以上所说之含义被确定之后，那就意味着

只需“一个‘慈心欢喜踊跃’之念头”，或云只需“一个‘至心信乐欲生我国’之念头”，就可“立即得生”！！！

例如《无量寿如来会》中即云：

“乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向（所有善心回向）愿生无量寿国者，随愿皆生住不退转，乃至无上正等菩提”；

其中的“乃至能发一念净信欢喜爱乐”

就是“乃至能发一念至心信乐”，也就是“乃至能发一念慈心欢喜”；

“所有善根回向（所有善心回向）愿生无量寿国者”就是“欲生我国”者，也就是“踊跃”者也；

而“随愿皆生住不退转，乃至无上正等菩提”，就是“即时入正定位，生清净安乐国”，也就是“即时得生”！

所以，上述经文之含义便是：

“只需一念净信欢喜爱乐、愿生无量寿国之心”——

“只需一个至心信乐欲生我国之念头”，或云“只需一个慈心欢喜踊跃之念头”，就“随愿皆生”。

简言之便是

“只需‘一念正信’，就‘立即得生’”！！！

需要我们特别提醒大家，特别特别需要注意的是：

A）、此云“得生”者，只是“得往生之身份”，“得往生之资格”。至于什么时候真正得往生，还有等待命终之时，还有等待弥陀接引。

B）、“‘正信即生’就是‘一念正信即得生’”的这一结论，完全是可以互推的，完全是可以互逆的！

换句话说就是

由“正信即生”这一结果，即可直接推定“一念正信即得生”这一推理。

反之，当我们看到“一念正信即得生”之结果时，亦可直接推出“正信即生”之结论。

例如：

当我们看到魏译本第19愿所说的

凡“至心发愿欲生我国”者，则必“临终接引”

或看到其第20愿所说的

凡“至心回向欲生我国”者，则“不果遂者不取正觉” 之结论时

当下即可断定：

只需“一个‘至心发愿欲生我国’之念头” 则必“临终接引”！

只需“一个‘至心回向欲生我国’之念头” 则“不果遂者不取正觉”！

反之亦反，无需赘言……

再论“一向专念‘四字假名者’” 不能往生（续）？！

3）、“一念正信即生，唯除五逆诽谤正法”

与“十念正信必生，唯独五逆诽谤正法”

上文之中我们已经得出了“‘正信即生’就是‘一念正信即得生’”的结论。不难看出，“正信即生”和“一念正信即得生”的结论，都是适用于包括五逆谤法者在内的所有一切众生的。换言之，“正信即生”和“一念正信即得生”都是不排除五逆谤法者的。比如，吴本第4愿就明确指出：

凡“慈心欢喜踊跃”者，就“皆令来生我国”！！！

这里的前提是

“八方上下无央数佛国”的“诸天人民”，乃至“蜎飞蠕动之类”凡是“闻我名字”之后而生起了“慈心欢喜踊跃之心”者，弥陀都保证其：

“皆令来生我国”！！！

毫无疑问，这里显然没有丝毫的“将曾经犯过五逆谤法之罪者除外”的意思！而魏译本亦明确指出：

其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德

显而易见，这里的“欢喜踊跃乃至一念”就是“‘乃至一念’的‘慈心欢喜踊跃’之心”，只是省略了“慈心”二字而已。

同样道理，这里“‘乃至一念’的‘慈心欢喜踊跃’者，亦皆得大利，亦悉皆具足无上功德”，其中也没有任何排除五逆谤法者之意！！！

由此可见，“正信即生”和“一念正信即得生”的结论，是完全适用于包括五逆谤法者在内的所有一切众生的，并不排除五逆谤法之者！且绝不排除五逆谤法之者！！！

这一结果不但完全符合净土诸经之经意，而且也是完全符合整个佛教的通用的因果之法则的。

那么，魏、唐二译之中为什么又会出现诸如

“信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转，唯除五逆诽谤正法”和“乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿国者，随愿皆生住不退转，乃至无上正等菩提，唯除五无间诽谤正法及谤圣者”之类的话呢？！

这是因为净土法门是特殊之法门故，这是因为弥陀专为“五逆谤法者”这类特殊之群体为专门设置了特殊的“往生之门槛”故。

原来，弥陀将“往生之人群（已获正信之众生）”总体划分成了两大类：

一是普通之众生；

二是特殊之众生。

“普通众生”是指“五逆谤法者之外的所有一切众生”；

而“特殊众生”则专指“五逆谤法者”。

注意：
这两类众生都靠“正信”而“得生”，皆属于“正信即生”！
其唯一的不同之处就在于
普通众生（唯除五逆诽谤正法）只需“一个正信的念头”即得生，
而特殊众生（唯独五逆诽谤正法）若“只有一个正信之念头”则不能“立即得生”！

那么，此“特殊之群体（唯独五逆诽谤正法）”须要多少个“正信之念头”，方可“即时得生”呢？
弥陀于其本愿（魏译第18愿）之中亲自规定曰：
乃至十念！！！
而释迦世尊在《观经》之“下品下生”中，则将之核定为：
具足十念！！！
两经相较，当不难判知：

“十念”之本质是指“本愿之至心”——“如是至心”——“至心信乐欲生我国”之“心”；
而“十念”之数量，则“既不能少于‘十念’”，“又不必多于‘十念’”！

少于十念则不能即生，多于十念则难以保持（尤其对五逆谤法者而言，欲令其连续保持“十个同样的念头”而不断不杂，将是极其困难的）。故五逆谤法者的往生之门槛最终应被核定于“十念”！
根据以上之分析，我们最终可以得出如下之结论：
普通众生（非五逆谤法者），的往生门槛是“一念正信即得生”！
由于这一标准唯独不适用于五逆谤法者，故经云
“唯除五逆诽谤正法”（详见魏唐二译的“本愿成就文”）！！！
而特殊众生（专指五逆谤法者）的往生门槛，则须“十念正信方得生”！
由于这一标准唯独适用于五逆谤法之者，故经中（魏译18愿中）应云
“唯独五逆诽谤正法”（详情请参照魏译本第18愿）！！！
需要我们特别提醒大家，特别特别需要注意的是：
“普通众生，一念正信即得生——唯除五逆诽谤正法”，

而“特殊众生，十念正信必得生——唯独五逆诽谤正法”的结论，不但适用于魏译第18愿，而且也适用于其第19、第20愿；不但适用于魏唐二译，而且也完全适用于其他净土经典。
比如，我们可以以魏译第19愿和魏译第20愿为例来加以说明之：
魏译第19愿就说

不管是“闻名”，还是“发菩提心修诸功德”，只要是“至心发愿欲生我国”的，弥陀就保证说：必“临终接引”！
魏译第20愿也说

不管是“闻名”，还是“系念我国值众德本”，凡是“至心回向欲生我国”的，弥陀就保证说：有愿必遂——不果遂者不取正觉！

这里的“至心发愿欲生我国”和“至心回向欲生我国”都是“正信”，不过，它们是属于“较低层次之正信”；

这里的“临终接引”和“不果遂者不取正觉”都是“即生”——“即时获得往生之身份和往生之资格”；

而在“正信”与“即生”之间（正信之后，得生之前），根本就没有，也不再需要任何的修行，包括“念佛”和“修诸功德”。
所以，19和20愿都属于“正信即生”之大愿！

根据我们以上之分析应当知道，它们都应该有其“一念正信即得生，唯除五逆诽谤正法”和“十念正信必得生，唯独五逆诽谤正法”的表达形式。
若以第19愿为例，则其具体表达形式如下：

A)/设我得佛，十方众生发菩提心修诸功德，至心发愿欲生我国乃至一念，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉，唯除五逆诽谤正法！
B)/
设我得佛，十方众生发菩提心修诸功德，至心发愿欲生我国乃至十念，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉，唯独五逆诽谤正法！

魏译第20愿和净土诸经中的其它“正信即生之大愿”道理相同，皆可如法炮制，不复赘言……
正信的真实内涵是什么 不同经典要有不同之正信
正信的真实内涵是什么
对不同之经典（不同之法门）要有不同之正信

如来既已明确规定了“正信即生”的“得生之规矩”，那就等于一清二楚地公开告诉我们：
“往生的唯一正因”是“正信（信愿）”！

既然“往生的唯一正因”是“正信”那就等于一清二楚地公开告诉我们：
“往生之正因”只能是“正信”，而不可能是“念佛”，亦不可能是“其它”！
所以，为了往生，就必须要建立“正信”。
换句话说，没有“正信”，就不可能“往生（化生！）”！！！

为了建立正信，其首要的前提之条件和充分必要之条件就是必须“闻名”，这是因为“闻名”是“建立正信”的必不可少的关键之“第一步骤”故！这是因为若不“闻名”，就不可能了知“西方依正功德及其不可思议的纯他力救度的西方净土法门”故，而若不了知“西方依正功德及其净土法门”，便不可能建立“‘对西方依正功德及其净土法门’之‘正信’”故！

当然了，对于那些“闻名”而未能生起正信的“少善根诸有情类”而言，“念佛（闻已思维）”和“修诸功德（闻已修行）”亦不失为建立正信的“替代之工具”。

换句话说，那些“初闻佛名”而未生正信的“少善根”者，还可以通过“闻已思维（念佛）”和“闻已修行（修诸功德）”，来继续实现其“建立正信”之目标！

至于“建立正信之过程”，以及这一过程中所须涉及的“闻名”、“念佛”与“称名”，乃至“修诸功德”等，这些“名相”的具体之内涵，我们都暂且不表。而眼下的当务之急，就是要首先弄清什么是“正信”？即净土法门所说之“正信”，其具体之内容（“所信”！）到底是什么，其内在的真实之含义到底是什么？！
首先，我们必须知道：
佛法中常说的“信心”，都是有其真实具体之内容的。

“信心”绝对不是空洞无物之口号，也不是狗皮膏药似的可以到处张贴的廉价之“标签”！它是有着十分具体、十分丰富、十分实在之内容（即“‘所信’之内容”）的，而且，对于不同之经教、不同之法门而言，其“所信之内容”可能是完全不同的，甚至是截然相反的！
比如，《金刚经》说：
“一切有为法如梦幻泡影”，“凡所有相皆是虚妄”！
这些结论是不是正确的呢？！
当然是正确的！无疑是正确的！！！
但是，我要提醒各位注意的是：
这些结论的正确性都是有其前提之条件的！

换句话说，只有在其特定的条件之下——在其所限定的特定范围之内——这些结论才是正确的，当超出其特定的范围之后，这些结论就可能是错误的了！

那么，《金刚经》所说的“凡所有相皆是虚妄”和“一切有为法如梦幻泡影”，其前提条件是什么呢？！
其前提条件有二：
一者，必须是在“娑婆世界”这个“五浊恶世”的范围之内；
二者，必须是专指其“有为法”而不包括“无为法”。

如若违背了上述的前提之条件，比如在“阿弥陀佛的西方极乐世界”，或者是针对“娑婆世间一切无为法”而言，以上之结论还能成立吗？！
当然不能！！！
那么，极乐世界的情况是怎么样的呢？！
其“一切法”还“皆如梦幻泡影”吗？其“凡所有相”还“皆是虚妄”吗？
当然不是！绝对不是！！！
与之恰恰相反的是：
由于“整个西方极乐世界”都是“清净无为之法界”故，

所以，在其清净无为的西方极乐世界这个特定的范围内，其一切法都“无衰无变建立常然”！而不是《金刚经》所说的“如梦幻泡影”！“如露亦如电”！！！
其“凡所有相皆是真相、皆是实相”！
而不是《金刚经》所说的“凡所有相皆是虚妄”！！！

另外，即使是在我们所居住的这个“娑婆五浊恶世”，也并非只有“有为法”而没有“无为法”呀！
大家都知道，就算是在娑婆世界也是有佛法的呀，而佛所说的“法”就是“无为法”呀！
难道我们能说“一切佛法皆如梦幻泡影”？！
难道我们能说“一切佛法皆是虚幻”吗？！
除此之外，我们众所周知的《心经》还主张：
色即是空，空即是色，受想行识亦复如是！
《心经》还说过：
是诸法空相……无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法.....

于是，祖师们便由此而得出了所谓“万法皆空”、“一切皆无”的狭隘之结论，并将之视为“放之四海而皆准”的所谓“永恒之真理”！！！

于是乎，他们便可便挥舞着《心经》和《金刚经》的大棒，去理直气壮地破斥起《净土诸经》和“净土法门”来了！！！

殊不知，《净土诸经》说的是西方极乐世界，而《心经》、《金刚经》乃至其它一切《诸经》说的却是娑婆世间；

而“西方极乐世界”却是“超逾十方一切世界（详见无量寿经魏译本）”的“特殊之世界”！！！

殊不知，《净土诸经》所介绍的是“阿弥陀佛的西方净土法门”，是“阿弥陀佛所行之法”。而《心经》、《金刚经》乃至其它一切《诸经》说的却是其它“诸佛所行之法”；

而阿弥陀佛却是“光中之极尊”，“佛中之王”！“绝胜诸佛（详见吴译本第24愿）”！！“胜于日月之明百亿万倍”，“胜于诸佛之明百亿万倍（详见汉译本第13愿）”！！！

而弥陀所行之法却“超过诸佛所行之法（详见《名号经》）”！！！

殊不知，西方极乐世界是“阿弥陀佛的无量大愿之愿力之所成”，而娑婆世间却是“娑婆众生的共业之所感”！

所以，娑婆世间虽然是“万法皆空”、“一切皆无”，而极乐世界却是“万法皆实”、“一切皆真”！

娑婆世界虽然“凡所有相皆是虚妄”，“一切有无法如梦幻泡影”
而极乐世界却“凡所有相皆是实相”！其“一切法无衰无变，建立常然”！！！

试问，此二世界间有可比性吗？！娑婆世界的局部之规律能够适用于极乐世界吗？！能够适用于尽虚空遍法界的“法界之实相”吗？！

由于不同之经典是针对不同之时间（时），不同之地点（处）的不同之众生（机）而宣说的，所以，其具体之内容也是千差万别，无一雷同的！！！

由于各种不同经法的内容的差异性，就决定了其“所信之内容”的差异性！

由于其“‘所信内容’的差异性”也就决定了其“信心的差异性”！

怎么能够用一个万般不变、千面雷同的“信心”到处去张冠李戴呢？！怎么能够用一个千篇一律的“空洞的标签”去到处张贴呢？！

综上所述当知

不同之经法应有不同之“正信”！

只不过对《净土经典》能生“正信”者，便可“即时得生”！！！而对其他所有经典，就算是你全部都生起了“正信”，也绝不可能“即时得生”！更何况对这些经典来说，您从来就没有生起过正信呢？！

至于净土法门所说之“正信”，其具体之内容（“所信”！）到底是什么，其内在的真实之含义到底是什么？！则留待下文再议……

要想往生须信什么（正信之内容是什么）？！

要想往生须信什么（正信之内容是什么）？！

上文之中已经说过，“信心”，对于整个佛教而言，虽然永远都是一个共同之话题，换句话说，对于任何一部经典和任何一个法门而言，无一例外地都要强调的，无外乎都是“信心”。这是因为，对于任何一个法门而言，有“信”方可能“证”，若无“正信”则绝不可能“证”故！但对于任何两部经典和任何两个法门而言，其具体之内容都不可能是雷同的，故其“所信之内容（信心之内容）”永远都不可能是完全一样的，有时可能是完全不同的，甚至是完全相反的！

所以，我们不能用任何一部经的内容去代替其它经典之内容，不能用任何一个法门的“信心”去代替其它法门之“信心”！不同之法门（“经教”），有不同之内容！信不同之法门（信其不同之内容）者，证不同之果报！这是理所当然的不争之事实！！！只信小乘之法者，则只能证小乘之果，而不能证大乘之果；只信大乘之法者，则只能证大乘之果，而不能证一乘佛果；故，只有信究竟一乘之净宗妙法者，方可证究竟一乘的“往生不退，一生成佛”
之妙果。是故，佛教虽有“教、行、信、证”的共同的“证果之规律”，但同时又应有“不同之‘经教’，证不同之‘果报’”的共同之规律。这一点，在任何时候，任何情况下，都是不容混淆的！认识到这一点，便应当明白：信任何一部其它经典，都不能代替信净土经典；信任何一个其它法门，都不能代替信净土法门！信其它所有经典，而不信净土经典者，将不得往生；唯有既信其它经典，而又兼信净土经典者，方可得生！！！

于是乎，真正而又专心致志地深入《净土诸经》，全面、彻底、深刻，而又准确无误地弄清其内涵，就变成了任何一个欲生西方者，所面临的无比重要和第一重要之大事！那么，《净土诸经》究竟在说些什么，如何才能真正掌握净土法门之要点呢？！简而言之，就是西方极乐世界的无比殊胜的依正二报！！！“依报”是指西方的生活环境。依报殊胜，环境好——超逾十方一切世界——对十方众生才有吸引力（摄受力），十方众生才愿欲往生（发愿！）！“正报”

是指阿弥陀佛本人及诸菩萨……正报殊胜——阿弥陀佛超过十方一切诸佛，法门殊胜——净土法门“超过诸佛所行之法”——才容易博得众生之信任，能令众生激发信心（生信）！即“信（信法门！）”且“愿（愿往生）”，方为“正信”，方可“正信即生”。以上所说，乃简而言之若具体地说，净土诸经和净土法门的内容就太丰富了……为了便于大家理解，需要我们作进一步的说明未完待续，详情请见下文…… ……

要想往生须信什么（正信之内容是什么）（二）？！

正信的核心内容是“信‘弥陀所行之法’”

5、要想往生须信什么（正信之内容是什么）（二）？！

正信的核心内容是“信‘弥陀所行之法’”

《名号经》明确指出：

“弥陀所行之法”——西方净土法门——“超过诸佛所行之法”！

那么，什么是“弥陀所行之法”呢?

简言之，“弥陀所行之法”就是由阿弥陀佛所亲自规定的，由释迦牟尼佛和十方一切诸佛所共同弘扬的，不可思议的，纯佛力（纯他力）救度法门!

具体说就是：由阿弥陀佛所亲自规定的，并由释迦佛和十方诸佛所共同确认、所一致认定的，针对不同善根之众生的不同的往生之条件!

而十方众生要想往生弥陀的西方极乐世界，就理所当然地要完全相信，并一丝不苟地彻底实现这些往生之条件!

那么，由“弥陀所行之法”所规定的“众生的往生之条件”到底应该包括哪些内容呢？！

现仅以弥陀钦定的往生条件（即仅以弥陀的“摄生大愿”）为例，来具体说明“净土法门的主要内容”如下：

1、正信即生；

2、念佛亦生

其中之“正信即生”，就是指“所有一切正信佛智者”皆可“即时入正定

位，生清净安乐国”！而“正信即生”是不附加任何条件的，这就是弥陀法门的“无条件救度”之法则!

而其中之“念佛亦生”，是指符合一定条件的念佛（或“修诸功德”）者“亦可得生”。

需要特别指出的是：

并不是“所有一切念佛”者“皆可得生”！

而是“必须符合弥陀所规定的念佛之条件（其具体条件可详见吴译本第六愿，而不是由善导和道绰等人所篡改过的魏译本第十八愿）者，方可得生”。

所以，“念佛往生”是有条件的！这一点与“正信即生”是根本不同的!

若就“正信即生”和“念佛往生”的果报而论，

则“正信即生”者果报殊胜，得“化生”！

世尊赞之曰：“殊胜智者”！！！

而“念佛往生”者果报下劣，得“胎生”！

世尊斥之曰：“下劣之辈”！“皆无智慧”！！

再，

若单就“正信即生者”而论，其“信心”又可分为三个不同的层次。即

1）、至心信乐欲生我国（即“慈心欢喜踊跃”者，详见吴译本第4愿）者，

2）、至心发愿欲生我国者（即“一心念欲生我国”者，详见吴译本第7愿），和

3）、至心回向欲生我国者（即“愿欲生我国”者，详见吴译本第5愿）。

“正信即生”者的果报之高低，决定于其“信愿层次之高下”！！！

“念佛往生”者的往生之条件，则唯曾出现于吴译本之第6愿！而其它译本的其它大愿之中则皆不曾见。

其具体条件是：

用我故益（‘我故益’者，弥陀过去所作之功德利益也）作善：若分檀布施……斋戒清净，一心念我昼夜一日不断绝!

换句话说

要“一心念我”——一心不乱地想我、一心不乱地念我！而且要“昼夜一日不断绝”地“一心念我”、“一心想我”，方可往生!

注意：

这里的“一心念我”，是指“一心想我的功德”，“专心想我的法门”……只有如此想者，如此念者，方可得生。

而不是象祖师们所设想的那样，只需“口念四字之假名”，只需每天“十声”、“数十声”、“数百声”、“数千声”、“数万声”，乃至每天“十万声”即可往生也！！！！！！

“念佛往生”者的“品味差别”决定于其“念佛之质量”，或者说是决定于其“念佛之效率”。具体可分为七个不同之“品级”，详情可见于《弥陀经》!

换句话说

“念佛往生”者的品味高下决定于其“念佛之少多”！！！！！！！！！

又，“正信即生”者的“修行步骤”——“行正信行的步骤”为：

若详细分，可分为四步：

1）、第一步：闻信即生——指“初闻佛名”即生正信者

详见宋译本第27愿的“闻我名号发清净心归依顶礼”和汉译本第17愿的“闻我名号皆悉踊跃”！

其中之“皆悉踊跃”者和“发清净心归依顶礼”者，就完全包括了正信的“三种不同的信愿之层次”。闻名即发上述之“信心”者，即可得生，这就叫“闻信即生”。

2）、第二步：念信即生——初闻未生正信，通过念佛、修诸功德而再生正信者

详见宋译本第14愿的“闻我名号（注意：此“闻名”之后，未发正信！故而并未得生！！！）发菩提心种诸善根（通过“发菩提心修诸功德”来“种诸善根”之后，才）随意求生诸佛刹土（随意求生弥陀刹土），无不得生！”

和汉译本第19愿的“闻我名字（注意：此“闻名”之后，未发正信！故而并未得生！！！）反正为道（“反正为道”即是闻后之“修行”，通过“反正为道”才）欲来生我国”（此处的“欲来生我国”虽然省略了其“信心的具体之表述”，但它却完全包括了三种不同层次的“信心”。正因为有了“信心”所以才）寿终皆令不复更三恶道，则生我国在心所愿”！

3）、第三步：念佛往生——指初闻未信，念佛、修诸功德之后亦未生正信，但又达到了吴译本第6愿所规定的“念佛往生，修行往生”之条件者，也可得生

详见吴译本第6愿（经文略）！

4）、第四步：“摄满行”——

指“所有一切愿生其国者”，都应当、都需要，也都可以通过“念佛”而提升其理解水平和正信层次，从而达到“发本愿之三心（发三种心）”——“摄取殊胜佛刹圆满功德”的最高之目标！

此意详见宋译本第13愿：

我得菩提成正觉已，所有则生求生我刹（所有求生我刹之则生），念吾名号发至诚心坚固不退……

从上述分析可以明显看出：

建立正信，提升信心，而令信心趋于圆满，乃是净土法门一切修行的大方向，总目标，总纲领！而“念佛”不过是其“行正信行”之过程中所使用的一种普通之工具而已。

所以，“念佛”并不是目的，更不是往生之正因。其目的不过是为了“生信”而已！！！

当“念佛”而未能生起“正信”，而其“念佛”又达到了如来所规定的“精进之程度”者，为了不使念佛者的功夫唐捐（白白浪费），如来还是勉强允许其“往生”的。这充分体现了如来对这些少善根者的慈悲心，希望大家都能体会！

应该注意的是：

A,念佛往生者的果报下劣，为佛所不提倡；

B，所以，念佛往生者，不应得少为足，而是应当继续念佛以生信，以升信，最后达到“正信即生”，“摄生殊胜佛刹圆满功德”之目标！！！

以上所说，仅为净土法门主要内容的一部分，也是我们“所信内容”的一部分！这些，您都理解了吗，您都相信了吗？！

7、要想往生须信什么（正信之内容是什么）（三）？！

释迦世尊对“行正信行修行步骤”的详尽之开示

释迦世尊对“行正信行修行步骤”的详尽之开示

上文之中，我们将“正信心的修行过程（修行步骤）”归结成了四步，并例举弥陀之大愿，进行了详细之验证。其具体步骤为：

1、闻信即生（化生）；
2、念信（修信）即生（化生）；
3、念佛（修诸功德）往生（胎生）；
4、念佛名号发至诚心坚固不退（入上辈、生上品）（化生）。

而事实上，以上所列之“步骤”尚非其最详尽者也。何以故？

正如我在上文之中所指出的那样：

第3步的“念佛往生”之者，其“建立正信心的修行”并没有完全结束！这是因为，念佛往生者果报低劣，不能尽如人意，更不能满足诸佛如来之所期。所以，念佛往生者，不应就此而止步不前、得少为足，而是应当继续念佛以生信，以升信，最后达到“摄生殊胜佛刹圆满功德”之目标！！！

由此可见，其“念佛往生者”的之后的“修行过程”实应分为两步：

一曰“生信”；

二曰“升信”！

“生信”就是先由“疑（不信）”生“信”，“升信”则是再由“浅信”到“深信”。而“生信”和“升信”的共同之工具（方法，方便）则皆可为“念佛”！

于是，通过“念佛”而“生信”者，便可“即时入正定位，生清净安乐国”矣！这一步可以算作第四步，仍叫做“念信即生”！而“念信即生”之后，则可进一步通过“念佛”而“发至诚心坚固不退”。所以，这最后一步的“摄满之行”就变成了第五步！

综上所述可知，“行正信行”的最为详尽的修行步骤就变成了如下之五步：

1、闻信即生；

2、念信即生（修信即生）；

3、念佛（修诸功德）往生；

4、念信即生（修信即生）；

5、念吾名号发至诚心坚固不退（摄满行）。

不难看出：上述“5步”之中的第2和第4步是完全相同的，若省略了其中的第二部，则对经意无损。于是，上述之“5步”又可简略为“4步”：

1、闻信即生；

2、念佛（修诸功德）往生；

3、念信即生（修信即生）；

4、念吾名号发至诚心坚固不退（摄满行）。

释迦世尊对如上所述之“5步行”和“4步行”都有极其精妙而详尽之开示。其对“5步行”的精妙开示详见于《佛说大乘无量寿庄严经》（即大经之“宋译本”）。而对“4步行”的具体之开示则见于《弥陀经》。

下文之中我们就将分别而予以介绍之。

8、要想往生须信什么（正信之内容是什么）（三）？！

释迦牟尼本师对“行正信行过程”的详尽之开示

（一）、大经宋译本的“5步行”之详示

（二）、《弥陀经》中的“4步行”之开示

要想往生须信些什么（正信之内容是什么）（三）释迦本师对“行正信行过程”的详尽之开示

释迦本师对“行正信行过程”的详尽之开示

本文所要介绍的，包括以下两部分内容：

（一）、大经宋译本的“5步行”之详示

（二）、《弥陀经》中的“4步行”之开示

今天先说第一部分：

（一）、大经宋译本对“正信5步行”的详细之开示

通过上文之分析，我们已经知道，“行正信行”的最为详尽的修行之过程应分为以下这五个步骤，我们称之为“五步行”。其先后顺序如下：

1、闻信即生；

2、念信即生（修信即生）；

3、念佛（修诸功德）往生；

4、念信即生（修信即生）；

5、念吾名号发至诚心坚固不退（摄满行）。

需要指出的是：

上述所说的五个修行步骤，其具体之内容虽然都可在弥陀大愿之中找到相应之证据，这说明“五个修行步骤”都是确实存在的，并不是我个人的杜撰和臆测。但这五个步骤的先后之顺序是否真如上述之所说，我们却没有绝对之把握。这是因为弥陀在其大愿之中，并没有直截了当地直接给出其前后之顺序，而上述之结果，只是我们根据传统的佛教理论之规律和一般的逻辑之规律而推知的。

为了印证上述所说之顺序是否正确，我们就不得不引用释迦牟尼佛对“行正信行过程”的具体之开示来作证明。这是因为，在我们娑婆世界只有释迦牟尼佛的注释，才应该是最准确、最可信的！

释迦牟尼佛对净土修行（行正信行）全过程的详细说明，只曾出现在大经之宋译本和弥陀经之中。其中最为详尽的，要算大经之宋译本，而《弥陀经》则不过是用来解释《宋译本》的。其对净土法门行正信行之全过程的解释与宋译本的内容大同小异，不过是在宋译本的基础上稍有精简和省略而已。

下面，我们就先来介绍大经宋译本的“正信5步行”：

（为了便于大家查找和验证，我们所引用的经文完全出自于庐山东林寺版的《无量寿经五种原译》）

为了令十方众生生信、发愿，十方诸佛首先就要向其本国之众生宣布西方依正功德，推介弥陀所行之法门，这项工作就叫作“称佛名”。而接下来的这段经文就是十方诸佛的“称佛名”！

而在介绍此文之前，需要我们事先就提请大家注意的问题有四：
1、“诸佛称佛名”的目的是什么？！
当然是是为了“令众生闻佛名”！
2、“令众生闻佛名”的目的又是什么呢？！
答案是：

为了令一切众生或“闻而生信”，或“闻已思维而生信”，或“闻已修行而生信”！总而言之一句话，无非是令所有一切闻彼佛名之众生，对其所闻之名号皆发信心——令闻名之众生生信！！！
那么，
3、令众生生信的目的又是什么呢？！
无疑是为了令众生心与弥陀心感应道交，令众生心与弥陀之愿力相应！！！

4、那么，当众生心（正信心）与弥陀心感应道交，与弥陀愿力相应后，将会有什么样的结果呢？！
弥陀自然会顺应众生之愿心，而发挥自己之愿力：
皆令来生我国！！！
若不生者不取正觉！！！

由此看来，诸佛若欲弘扬弥陀所行之法时，首先就是由“称彼佛名”而开始的。而下面这段经文就是释迦世尊对“‘诸佛如来’的‘称佛名’之过程”所作之总结：

复次阿难，东方有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。南方亦有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。西方亦有……北方亦有……如是四维上下恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。

（以上为世尊对“诸佛称叹愿”所作的解释之文。详见于宋译本P60第6行——P62第3行）。

接下来，世尊用了一句“阿难，于意云何？”的反问句，其意是说，阿难，你的意见如何呢？诸佛为什么皆共称赞（宣布！）无量寿佛不可思议功德呢？其真实之目的和最终之结果究竟为何呢？

接下来，世尊就自问自答地亲自给出了这些问题之答案。这些答案的具体之内容，实际上就是世尊对宋译本第31愿（弥陀的“行正信行愿”）所作之注释。
因此，此后的一大段经文，便是“释迦版”的“行正信行的全过程”：
其主要内容共分为四小段。
第一小段包括五步行之中的前两步：1、闻信即生；2、念信即生。
第二、第三小段为五步行中的第三步：3、念佛往生。
而第四小段则为五步行中的第四步：4、念信即生……
下面，我们就将分别予以介绍之！其第一小段经文如下：

阿难，于意云何？欲令众生闻彼佛名发清净心，忆念受持归依供养求生彼土。是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。
（此文详见于东林寺版的宋译本P62第3行——第6行）。
若仔细观察便不难发现：
其中之“闻彼佛名”，就是“闻彼佛不可思议真实功德、光明名号”；
“忆念受持”就是“闻已执持、闻已思维”。

而“发清净心（“发清净心”就是“发至诚心”，就是魏译三愿之“至心”）”和“归依供养求生彼土(“归依供养求生彼土”就是就是魏译三愿之“欲生我国心”)”之总和，则为其第二十七愿（宋译本第27愿）中的“发清净心归依顶礼”。显而易见，其上半句中的“发清净心”和下半句中的“归依供养求生彼土”，其意是相互贯通、互为补充的，它们合起来共同表示一个完整的意思。这在古代汉语之修辞规则中叫做“互文见义”（简称“互文”或“互辞”）。它既可保持句子的意思完整，又可避免重复罗嗦，是一种常用的修辞方式。

或可认为：其上半句的“发清净心”之后，省略了“归依供养求生彼土”，而下半句的“归依供养求生彼土”之前却省略了“发清净心”。若将此意补足，则这句话的完整意思就应该是：

欲令众生闻彼佛名发清净心归依供养求生彼土，忆念受持发清净心归依供养求生彼土。是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

毫无疑问，这是由两个完整的句子合成的，若将其分解开来，便可得到如下所示的两句话：

1、欲令众生闻彼佛名发清净心归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

2、欲令众生（闻已）忆念受持发清净心归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

不难看出：

不管是“闻名”也好，还是“念佛（‘忆念受持’就是‘念佛’）”也罢，只要是发起了“清净心（‘清净心’就是‘至诚心’，也就是‘至心’和‘’慈心）”，并且愿意“求生彼土”的，就无需再进行任何修行，而与此同时，也就即时获得了“往生彼土”之“资格”！而这，恰恰就是诸佛“皆共称赞彼佛功德”——称彼佛名——的真实之目的。
由此亦可看出，上述之第一句话恰恰就是行正信行的第一步：1、闻信即生；
而其第二句话也正好就是行正信行的第二步：2、念信即生；
而下面的一段经文（第二小段），一般可有两种解读方法
先请看第二小段之经文：

复次阿难，若有善男子善女人闻此经典受持读诵书写供养（以上为“闻已思维、闻已称说”！），昼夜相绪，求生彼刹。是人临终，无量寿如来与诸圣众现其人前，经须臾间即得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。
（此文详见于东林寺版的宋译本P62第6行——P63第3行）。
这段经文到底是“念信即生（正信即生）”呢，还是“念佛往生”呢？！
第一种观点认为：是“念信即生”！
其证据是：

1、此人“闻此经典”之后并无“正信（没有‘发清净心’）”，亦未“得生”！而紧跟其后的就是“修行”——闻已“受持、读诵、书写、供养……”
故不可能是“闻信即生”！

2、从表面上看，是在闻此经典之后，先进行“‘昼夜相续’地‘闻已思维’和‘闻已修行’”——“受持读诵书写供养”，而后才“求生彼刹”。这一点是符合“行正信行”的“先行后信”之特点的，故认定此处之“求生彼刹”应是“正信之愿”。

3、在“求生彼刹（发愿）”之后，就不再有任何修行了，但她却已经获得了“往生之资格”！这一点，也是符合“正信即生”之特点的。故认定其为第2步的“念信即生”！

而另一种观点则认为这一段经文所说的是“正信五步行”之中的“第三步”（即3、“念佛往生”），而其中之“求生彼刹（愿生）”指的是“‘不信佛智’，但‘犹信罪福’的‘愿生之心’”，而不是“‘正信佛智’的‘愿生心’”。
为了证明这一观点，需要重新强调以下几个概念：

1、念佛的目的不是直接就为了“得往生”的，其唯一之目的是为了建立信心和提升信心的。所以，念佛不是越多越好，而是念佛之效率越高越好，信心建立的越快越好！换言之，是建立信心所需要的念佛时间越少越好！！！

2、对于“多善根众生”而言，他们“初闻佛名”就能立即生起信心，就能立即获得“往生不退之身分”，所以，他们是根本就不需要念佛的！

只有那些“少善根诸有情类”才需要“念佛”，才需要通过“念佛”来建立其信心，才需要通过“念佛所建立起来的信心”来获得“往生不退之资格”。

3、无论是“念佛生起了信心”的“念信即生”者，还是“念够了足够的时间而仍未生起信心”的“念佛往生”者，他们都是已经获得了“往生不退之资格”的“得大安心者”和“得大自在者”。自此之后，便永久地免除了“生死轮回之热恼”，而“心得清凉”矣！！！所以，若闻而未信之人，当尽快开始念佛，当尽早开始念佛！越早越好！！最好是闻法之后就立即开始念佛！！！

4、对于需要通过念佛来建立信心的那些“少善根众生”而言，其“善根之深浅”是千差万别的。有的只需要极短之时间（“须臾顷”——“乃至十念”）即可生起信心，有的则需要较长时间才能生起信心。而那些要想“直接通过念佛而得生”的“念佛者们”，其所需要的“‘一次性’的‘念佛时间’”往往比较长！根据弥陀吴译本第6愿的要求：
第一，必须是一次性地连续念佛，而且要“昼夜一日不断绝地一心不乱地连续念佛”；

第二，当念到了如来所规定的“念佛往生之时间（比如‘一日一夜’）”之时，还是没有生起信心，而此时的念佛之人已是身心具疲，不能再坚持，而中断了“此次之念佛过程”者，如来才允许其暂时获得“胎生之资格”。

而在同时开始念佛的“这一大群众生”之中，那些善根较深之人，可能只需念到“十念顷”的时间，就开始陆陆续续生起信心了，就开始陆陆续续地获得“念信即生”之资格了……而只有那些善根最差之者，才需要念到最后之一刻（即“一日一夜”的结束之时）！

由此可见，在这些闻而未信，而又同时开始念佛的“少善根群体”当中，其“念信即生的化生者”总是先于“念佛往生的胎生者”而出现的！是故，“念信即生者”必是位于“闻信即生者”之后第2步！而“念佛往生者”则应是位于“念信即生者”之后的第3步！！这是有其必然之道理的！！！

而在此之前我们已经证明了，在其第一小段经文之中，就已经包括了行正信行的前两步，即：
第1步，闻信即生；
第2步，念信即生。

而此段经文（第二小段）却紧跟其后，故理所当然地应是“第2步（念信即生）”之后的“第3步”，即“念佛往生”了！
由以上分析可知
吴译本第6愿的“念佛往生愿”和弥陀经的“念佛往生之文”，
指的都是其“闻名（闻法）”之后的，最早开始的“第一次念佛”！

如来之所以在众生“第一次念佛”之时，就急于敲定其“得生之地位”和“往生之身份”，是因为如来希望众生的“得生”越早越好！这一方面可以令众生“得大安心”，“得大自在”。同时，更是为了令那些长时间努力精进念佛的人功不唐捐，不失去其宝贵的往生之机会！
佛法常说，生死无常！故念佛的机会难得啊！
任何人都没有办法保证其此生一定还有再次念佛的机会啊！！！

很有可能这次念佛结束之后，出门就可能遭遇车祸啊！或许第二天上班就可能意外工伤而死亡啊！！甚至今晚在家中睡觉都可能有飞来之横祸啊！！！
谁敢说没有这些可能呢？！

如果他在第一次念佛时就获得了“胎生之资格”的话，那么，即使是出门就撞车而死，他也一定能往生！当天晚上在家睡觉而遭遇飞来横祸，他也一定能往生！！第二天上班就因工伤而死亡，他也照样能往生！！！
这样的话，其念佛的功夫就不会白白浪费啊！

如果第一次念佛之时没有确定其“往生之资格”的话，那谁还能保证他有下次的念佛之机会呢？！没有下次念佛之机会的话，又怎能保证其今生就得解脱呢？！
好了，暂到此吧！四小段经文只介绍了两段，其中第二小段还没讲完，下次再续吧！

要想往生须信些什么（正信之内容是什么）（四）？！释迦本师对“行正信行过程”的详尽之开示

要想往生须信些什么（正信之内容是什么）（四）？！释迦本师对“行正信行过程”的详尽之开示
本文所要介绍的，包括以下两部分内容：
（一）、大经宋译本的“5步行”之详示
（二）、《弥陀经》中的“4步行”之开示
今天先说第一部分：
（一）、大经宋译本对“正信5步行”的详细之开示

通过上文之分析，我们已经知道，“行正信行”的最为详尽的修行之过程应分为以下这五个步骤，我们称之为“五步行”。其先后顺序如下：
1、闻信即生；
2、念信即生（修信即生）；
3、念佛（修诸功德）往生；
4、念信即生（修信即生）；
5、念吾名号发至诚心坚固不退（摄满行）。
需要指出的是：

上述所说的五个修行步骤，其具体之内容虽然都可在弥陀大愿之中找到相应之证据，这说明“五个修行步骤”都是确实存在的，并不是我个人的杜撰和臆测。但这五个步骤的先后之顺序是否真如上述之所说，我们却没有绝对之把握。这是因为弥陀在其大愿之中，并没有直截了当地直接给出其前后之顺序，而上述之结果，只是我们根据传统的佛教理论之规律和一般的逻辑之规律而推知的。

为了印证上述所说之顺序是否正确，我们就不得不引用释迦牟尼佛对“行正信行过程”的具体之开示来作证明。这是因为，在我们娑婆世界只有释迦牟尼佛的注释，才应该是最准确、最可信的！

释迦牟尼佛对净土修行（行正信行）全过程的详细说明，只曾出现在大经之宋译本和弥陀经之中。其中最为详尽的，要算大经之宋译本，而《弥陀经》则不过是用来解释《宋译本》的。其对净土法门行正信行之全过程的解释与宋译本的内容大同小异，不过是在宋译本的基础上稍有精简和省略而已。
下面，我们就先来介绍大经宋译本的“正信5步行”：

（为了便于大家查找和验证，我们所引用的经文完全出自于庐山东林寺版的《无量寿经五种原译》）

为了令十方众生生信、发愿，十方诸佛首先就要向其本国之众生宣布西方依正功德，推介弥陀所行之法门，这项工作就叫作“称佛名”。而接下来的这段经文就是十方诸佛的“称佛名”！

而在介绍此文之前，需要我们事先就提请大家注意的问题有四：

1、“诸佛称佛名”的目的是什么？！

当然是是为了“令众生闻佛名”！

2、“令众生闻佛名”的目的又是什么呢？！

答案是：

为了令一切众生或“闻而生信”，或“闻已思维而生信”，或“闻已修行而生信”！总而言之一句话，无非是令所有一切闻彼佛名之众生，对其所闻之名号皆发信心——令闻名之众生生信！！！

那么，

3、令众生生信的目的又是什么呢？！

无疑是为了令众生心与弥陀心感应道交，令众生心与弥陀之愿力相应！！！

4、那么，当众生心（正信心）与弥陀心感应道交，与弥陀愿力相应后，将会有什么样的结果呢？！

弥陀自然会顺应众生之愿心，而发挥自己之愿力：

皆令来生我国！！！

若不生者不取正觉！！！

由此看来，诸佛若欲弘扬弥陀所行之法时，首先就是由“称彼佛名”而开始的。而下面这段经文就是释迦世尊对“‘诸佛如来’的‘称佛名’之过程”所作之总结：

复次阿难，东方有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。南方亦有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。西方亦有……北方亦有……如是四维上下恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。

（以上为世尊对“诸佛称叹愿”所作的解释之文。详见于宋译本P60第6行——P62第3行）。

接下来，世尊用了一句“阿难，于意云何？”的反问句，其意是说，阿难，你的意见如何呢？诸佛为什么皆共称赞（宣布！）无量寿佛不可思议功德呢？其真实之目的和最终之结果究竟为何呢？

接下来，世尊就自问自答地亲自给出了这些问题之答案。这些答案的具体之内容，实际上就是世尊对宋译本第31愿（弥陀的“行正信行愿”）所作之注释。

因此，此后的一大段经文，便是“释迦版”的“行正信行的全过程”：

其主要内容共分为四小段。

第一小段包括五步行之中的前两步：1、闻信即生；2、念信即生。

第二、第三小段为五步行中的第三步：3、念佛往生。

而第四小段则为五步行中的第四步：4、念信即生……

下面，我们就将分别予以介绍之！其第一小段经文如下：

阿难，于意云何？欲令众生闻彼佛名发清净心，忆念受持归依供养求生彼土。是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

（此文详见于东林寺版的宋译本P62第3行——第6行）。

若仔细观察便不难发现：

其中之“闻彼佛名”，就是“闻彼佛不可思议真实功德、光明名号”；

“忆念受持”就是“闻已执持、闻已思维”。

而“发清净心（“发清净心”就是“发至诚心”，就是魏译三愿之“至心”）”和“归依供养求生彼土(“归依供养求生彼土”就是就是魏译三愿之“欲生我国心”)”之总和，则为其第二十七愿（宋译本第27愿）中的“发清净心归依顶礼”。显而易见，其上半句中的“发清净心”和下半句中的“归依供养求生彼土”，其意是相互贯通、互为补充的，它们合起来共同表示一个完整的意思。这在古代汉语之修辞规则中叫做“互文见义”（简称“互文”或“互辞”）。它既可保持句子的意思完整，又可避免重复罗嗦，是一种常用的修辞方式。

或可认为：其上半句的“发清净心”之后，省略了“归依供养求生彼土”，而下半句的“归依供养求生彼土”之前却省略了“发清净心”。若将此意补足，则这句话的完整意思就应该是：

欲令众生闻彼佛名发清净心归依供养求生彼土，忆念受持发清净心归依供养求生彼土。是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

毫无疑问，这是由两个完整的句子合成的，若将其分解开来，便可得到如下所示的两句话：

1、欲令众生闻彼佛名发清净心归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

2、欲令众生（闻已）忆念受持发清净心归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退于阿耨多罗三藐三菩提。

不难看出：

不管是“闻名”也好，还是“念佛（‘忆念受持’就是‘念佛’）”也罢，只要是发起了“清净心（‘清净心’就是‘至诚心’，也就是‘至心’和‘’慈心）”，并且愿意“求生彼土”的，就无需再进行任何修行，而与此同时，也就即时获得了“往生彼土”之“资格”！而这，恰恰就是诸佛“皆共称赞彼佛功德”——称彼佛名——的真实之目的。

由此亦可看出，上述之第一句话恰恰就是行正信行的第一步：1、闻信即生；

而其第二句话也正好就是行正信行的第二步：2、念信即生；

要想往生须信些什么（正信之内容是什么）（四续）？！释迦本师对“行正信行过程”的详尽之开示

而下面的一段经文（第二小段），一般可有两种解读方法

先请看第二小段之经文：

复次阿难，若有善男子善女人闻此经典受持读诵书写供养（以上为“闻已思维、闻已称说”！），昼夜相绪，求生彼刹。是人临终，无量寿如来与诸圣众现其人前，经须臾间即得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

（此文详见于东林寺版的宋译本P62第6行——P63第3行）。

这段经文到底是“念信即生（正信即生）”呢，还是“念佛往生”呢？！

第一种观点认为：是“念信即生”！

其证据是：

1、此人“闻此经典”之后并无“正信（没有‘发清净心’）”，亦未“得生”！而紧跟其后的就是“修行”——闻已“受持、读诵、书写、供养……”

故不可能是“闻信即生”！

2、从表面上看，是在闻此经典之后，先进行“‘昼夜相续’地‘闻已思维’和‘闻已修行’”——“受持读诵书写供养”，而后才“求生彼刹”。这一点是符合“行正信行”的“先行后信”之特点的，故认定此处之“求生彼刹”应是“正信之愿”。

3、在“求生彼刹（发愿）”之后，就不再有任何修行了，但她却已经获得了“往生之资格”！这一点，也是符合“正信即生”之特点的。故认定其为第2步的“念信即生”！

而另一种观点则认为这一段经文所说的是“正信五步行”之中的“第三步”（即3、“念佛往生”），而其中之“求生彼刹（愿生）”指的是“‘不信佛智’，但‘犹信罪福’的‘愿生之心’”，而不是“‘正信佛智’的‘愿生心’”。

为了证明这一观点，需要重新强调以下几个概念：

1、念佛的目的不是直接就为了“得往生”的，其唯一之目的是为了建立信心和提升信心的。所以，念佛不是越多越好，而是念佛之效率越高越好，信心建立的越快越好！换言之，是建立信心所需要的念佛时间越少越好！！！

2、对于“多善根众生”而言，他们“初闻佛名”就能立即生起信心，就能立即获得“往生不退之身分”，所以，他们是根本就不需要念佛的！

只有那些“少善根诸有情类”才需要“念佛”，才需要通过“念佛”来建立其信心，才需要通过“念佛所建立起来的信心”来获得“往生不退之资格”。

3、无论是“念佛生起了信心”的“念信即生”者，还是“念够了足够的时间而仍未生起信心”的“念佛往生”者，他们都是已经获得了“往生不退之资格”的“得大安心者”和“得大自在者”。自此之后，便永久地免除了“生死轮回之热恼”，而“心得清凉”矣！！！所以，若闻而未信之人，当尽快开始念佛，当尽早开始念佛！越早越好！！最好是闻法之后就立即开始念佛！！！

4、对于需要通过念佛来建立信心的那些“少善根众生”而言，其“善根之深浅”是千差万别的。有的只需要极短之时间（“须臾顷”——“乃至十念”）即可生起信心，有的则需要较长时间才能生起信心。而那些要想“直接通过念佛而得生”的“念佛者们”，其所需要的“‘一次性’的‘念佛时间’”往往比较长！根据弥陀吴译本第6愿的要求：

第一，必须是一次性地连续念佛，而且要“昼夜一日不断绝地一心不乱地连续念佛”；

第二，当念到了如来所规定的“念佛往生之时间（比如‘一日一夜’）”之时，还是没有生起信心，而此时的念佛之人已是身心具疲，不能再坚持，而中断了“此次之念佛过程”者，如来才允许其暂时获得“胎生之资格”。

而在同时开始念佛的“这一大群众生”之中，那些善根较深之人，可能只需念到“十念顷”的时间，就开始陆陆续续生起信心了，就开始陆陆续续地获得“念信即生”之资格了……而只有那些善根最差之者，才需要念到最后之一刻（即“一日一夜”的结束之时）！

由此可见，在这些闻而未信，而又同时开始念佛的“少善根群体”当中，其“念信即生的化生者”总是先于“念佛往生的胎生者”而出现的！是故，“念信即生者”必是位于“闻信即生者”之后第2步！而“念佛往生者”则应是位于“念信即生者”之后的第3步！！这是有其必然之道理的！！！

而在此之前我们已经证明了，在其第一小段经文之中，就已经包括了行正信行的前两步，即：
第1步，闻信即生；
第2步，念信即生。

而此段经文（第二小段）却紧跟其后，故理所当然地应是“第2步（念信即生）”之后的“第3步”，即“念佛往生”了！
由以上分析可知
吴译本第6愿的“念佛往生愿”和弥陀经的“念佛往生之文”，
指的都是其“闻名（闻法）”之后的，最早开始的“第一次念佛”！

如来之所以在众生“第一次念佛”之时，就急于敲定其“得生之地位”和“往生之身份”，是因为如来希望众生的“得生”越早越好！这一方面可以令众生“得大安心”，“得大自在”。同时，更是为了令那些长时间努力精进念佛的人功不唐捐，不失去其宝贵的往生之机会！
佛法常说，生死无常！故念佛的机会难得啊！
任何人都没有办法保证其此生一定还有再次念佛的机会啊！！！

很有可能这次念佛结束之后，出门就可能遭遇车祸啊！或许第二天上班就可能意外工伤而死亡啊！！甚至今晚在家中睡觉都可能有飞来之横祸啊！！！
谁敢说没有这些可能呢？！

如果他在第一次念佛时就获得了“胎生之资格”的话，那么，即使是出门就撞车而死，他也一定能往生！当天晚上在家睡觉而遭遇飞来横祸，他也一定能往生！！第二天上班就因工伤而死亡，他也照样能往生！！！
这样的话，其念佛的功夫就不会白白浪费啊！

如果第一次念佛之时没有确定其“往生之资格”的话，那谁还能保证他有下次的念佛之机会呢？！没有下次念佛之机会的话，又怎能保证其今生就得解脱呢？！
好了，暂到此吧！四小段经文只介绍了两段，其中第二小段还没讲完，下次再续吧！
9、要想往生须信些什么（四）？！释迦佛对“行正信行过程”的详尽之开示（续3）
9、要想往生须信些什么（四）？！释迦佛对“行正信行过程”的详尽之开示（续2）
宋译本行正信行过程的第二小段经文是“念佛往生”而不是“念信往生”的经典之依据
根据上文之分析，我们已经断定：

宋译本行正信行过程的第二小段经文说得是“念佛往生”而不是“念信往生”。这一推论不但是完全符合于一般逻辑之规律的，而且，也是有释迦牟尼佛亲口所说的“经文”为其可靠之依据的。
为了便于大家对照，现先将其“第二小段经文”再照抄如下：

复次阿难，若有善男子善女人闻此经典（以上为“闻彼佛名号”！注意：闻后无“正信”，故不能“闻信即生”）受持读诵书写供养，昼夜相绪（以上为“昼夜相续地‘闻已思维’、‘闻已称说’”！），求生彼刹（以上为“昼夜称名、昼夜念佛”之后的“信愿心”！）。是人临终，无量寿如来与诸圣众现其人前，经须臾间即得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。
（此文详见于东林寺版的宋译本P62第6行——P63第3行）。

可以证明此段经文说得是“胎生”而不是“化生”的直接之证据，在大经魏译本的“胎生章”。其经有云：

佛告慈氏，若有众生，以疑惑心修诸功德，愿生彼国。不了佛智、不思议智……于此诸智，疑惑不信。然犹信罪福修习善本，愿生其国。此诸众生生彼宫殿，寿五百岁常不见佛……是故于彼谓之胎生。
（此文详见于东林寺版的魏译本P132第7行——P133第6行）。

如若只是机械地、表面地、单从“文字相”来看，这段经文无疑也是“修行（比如‘修诸功德’，‘修习善本’等）”在前，“信愿心（比如‘愿生其国’）”在后，于“信愿心（‘愿生其国’）”生起之后，就不再有任何修行，而且就决定得生了！这从表面上看，是完全符合“行正信行”和“正信即生”之规律的。由此即可断定：此处的“愿生彼国”一定是“正信之愿”，此处之“得生”一定是“化生”！
然而实际情况是怎么样的呢？！
实际上，上述之结论恰与佛之结论完全相反！！！
如来明确告诉我们：是故于彼谓之胎生！

这说明此处之“愿（愿生彼国）”一定是“疑惑佛智之愿”，一定是“犹信罪福之愿”，而不

可能是“正信之愿”也！

事实上，这段经文是作过文字之修饰的，说白了就是省略了部分文字的，若恢复其原本之详文，则应是：
“若有众生以‘疑惑之愿生心’而‘修诸功德’”，此处省略了“愿生彼国”！
而紧跟在“修诸功德”之后的“愿生彼国”，则应是“‘疑惑佛智’的‘愿生心’”，所以，此处又省略了“疑惑心”！！！
同样道理，下面一句的“然犹信罪福修习善本，愿生其国”也应是
“然犹信罪福愿生其国修习善本，犹信罪福愿生其国” 的省略句。

所以，本文之中的“愿生彼国”实是“‘疑惑佛智，犹信罪福’的‘愿生彼国’”，它生起于“闻名”之后，但在“修诸功德”之后却仍然保持此“‘疑惑佛智，犹信罪福’的‘愿生彼国’之心”，而并未发生任何改变！所以，此处之“得生”，靠的是“‘疑惑佛智，犹信罪福’的‘愿生彼国’之心”,再加上“修诸功德（修习善本）”!所以，此处之“得生”只能是“胎生”！！！
同样道理，宋译本“行正信行过程”第二小段经文之中的
“若有善男子善女人闻此经典”之后，其所生起的“信愿心”同样也是

“不信佛智，犹信罪福的‘求生彼刹’之心”，由于此心非“正信”故，所以也可以说他“没有正信”。既然“没有正信”，所以也就省略了！（类似之情况在净土诸经中是经常发生的，宋译本“行正信行过程”的第三小段经文就是一例，接下来我们马上就会提到。）

而在“受持读诵书写供养（以上为“闻已思维、闻已称说”！），昼夜相绪”之后，他的“信愿心”仍未发生改变，而是继续保持了“不信佛智，犹信罪福的‘求生彼刹’之心”。此处为了保持经文之简洁，故省略了前面的“不信佛智，犹信罪福”而只保留了“求生彼刹”。

所以，此处之“得生”靠的仍是“不信佛智，犹信罪福的‘求生彼刹’之心”外加“昼夜相绪地受持读诵书写供养”，故其“得生”必定是“胎生”而不是“化生”！是故此段经文也一定是“念佛往生”而不是“念信即生”！！！

释迦佛对“行正信行过程”的详尽之开示（续4）“初次念佛”的结束式——“念佛往生”的标准式
10、要想往生须信些什么（四）？！释迦佛对“行正信行过程”的详尽之开示（续3）——“初次念佛”的结束式——

“念佛往生”的标准式上文之中我们已经指出，宋译本中解释“行正信行全过程”的第二小段经文说的是“念佛往生”，而不是“念信即生”。其间，我们曾提到过一个“概念”，叫做“第一次念佛”，也就是“闻名”之后的“初次之念佛”。

“初次念佛”的概念是针对“二次念佛（再次念佛，重复念佛）”而说的。这是因为，若第一次不行（未能生信！未能“念信即生”！！！），就需要进行第二次，若第二次念佛还不行，就需要进行第三次……

换句话说，“念佛的过程”有可能是需要反复进行，重复多次的。至于哪些人需要多次反复念佛，哪些人不需要？需要多次念佛的人到底需要念多少次等？这些都是因人而异的，都是根据众生的善根之深浅，念佛的精进之程度和念佛的效率之高低不同而大不相同的。有的人因其宿世曾精进修行，严持戒律，广修供养，乃至已经供养了无量无数诸佛，于诸佛前已曾广种善根，因而其善根深厚，故其闻名即可发心圆满——闻名即可“发三种心（至心、信乐、欲生我国之心）”。所以，他“初闻”即可，连一次佛也不需念！有的人虽然宿世善根稍差，但其今世念佛努力，精进不懈，如理如法，念佛效率高，故其所需念佛之次数就少！又有些人念佛或马虎懈怠，或不如理如法，故其念佛效率就低，所需念佛次数就多！！还有些人则完全不知法、不如法，甚至完全与如来之教诲针锋相对，彻底与经文佛意背道而驰——把“口念假名”误认为就是“念佛”！把如来在净土诸经之中所做的一切教诲，甚至把对“‘极乐世界净土法门’的‘信愿之心’”都误认为是“妄念”！！而其“念佛的唯一之目的”不是为了建立起对净土法门的正信心，而是完全为了破除这些包括信愿心在内的所谓的“妄念”——这样的所谓“念佛”者，你念得越多，离佛也就越远！你就是念上一百年、一千年也纯属枉然！！！
需要特别明确指出的是：

1、无论是“初次之念佛”，还是反复多次的“重复之念佛”，其在每一次的“念佛之过程”中，都是以“生信（念信即生）”为其唯一之目的——为其第一之目的！而以“念佛往生”为其“附带之收获（意外之收获——副产品！）”的！

2、无论是哪一次念佛（包括“初次”和“再次”），都一定是在“闻名”之后，都是那些“闻而未信之者”才需要念佛的。而且都是以“念信即生（化生）者”为先，以“念佛往生（胎生）者”居后的。所以，就其“行正信行”的“得生之步骤”而言，总是以“闻信即生”为其第一步，“念信即生”为其第二步，而以“念佛往生”为其第三步的！3、多次重复念佛效果的“累加效应”多次的重复之念佛，每一次都会花费一定的时间和精力（这就叫作“念佛的功夫”），
每一次都是其善根的不断之积累，是故，每一次念佛都会有其相应的念佛之功效。但其每一次

的“念佛功夫”都不会白费，每一次的善根积累都会在上一次的善根基础上逐次叠加，故每一次的念佛效果都会在上一次的基础上不断地进行再累积，这种效应就叫做“念佛效果的累加效应”。换句话说，经过多次重复的念佛之后，其每一次的“念佛生信所需之时间”和“念佛得胎生的所需之时间”都会比上一次的要求相应地缩短！举例来说，比如《弥陀经》规定：众生的“‘念佛生信’所需的‘最长之时间’”是“七日七夜”。这是如来给“初次的念佛者”所规定的“最长的‘念佛生信之时间’”。

如果众生第一次念佛就都如理如法地念够了“七日七夜”的话，那么，如理保证他们都可以生起正信心，都可以“正信即生”。即使其中有极少数的念佛者，在其念佛的过程中，由于存在某些小小的不如法，因而在念满“七日七夜”之后仍没有生起正信心的，如来也会念其“念佛之精进辛苦”故而允其“得胎生”！需要提醒大家注意的是：不断、不杂、念念相续、念念是佛地念满七日七夜，将是极其辛苦的！绝大多数人都是难以做到的！！！如果众生因为某些原因只坚持了“一日一夜”就中途停止了。那么，除少数人可能已经获得了“念信即生”，个别人可能获得了“胎生之资格”外，其中大多数人可能既没有“念信得化生”，也没能“念佛得胎生”。于是，这些人就需要进行“第二次念佛”。现在的问题是：如果这些人“再次念佛”的话，其“念信得化生”和“念佛得胎生”所需的“最长之时间”还须要“七日七夜”吗？！当然不会！由于其第一次念佛的“念佛效果”不会丧失，而是可与第二次念佛的效果相叠加故，所以，其第二次念佛可能就不再须要“七日七夜”，而是只需念到“六日六夜”出头即可！！！当然了，“念佛效果的叠加”并不只是“念佛时间的简单相加”那么简单！而是与两次念佛之间的“时间间隔之长短”，以及“上次念佛效果”的“保留之程度”等等因素有关。

这些，我们都暂且不表。而是把关注之目光重新拉回到我们本次的题目，即宋译本中介绍“行正信行全过程”的第三小段经文上来！为了便于比照，我们还是将其第二、第三小段经文一并开列如下：复次阿难，若有善男子善女人闻此经典（以上为“闻彼佛名号”！注意：闻后无“正信”，故不能“闻信即生”）受持读诵书写供养，昼夜相绪（以上为“昼夜相续地‘闻已思维’、‘闻已称说’”！），求生彼刹（以上为“昼夜称名、昼夜念佛”之后的“信愿心”！）。是人临终，无量寿如来与诸圣众现其人前，经须臾间即得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。（此文详见于东林寺版的宋译本P62第6行——P63第3行）。复次阿难，若有善男子善女人发菩提心已，持诸禁戒坚守不犯。饶益有情，所作善根悉施与之，令得安乐（以上为“发菩提心种诸善根”！）忆念西方无量寿如来及彼国土（以上是“念佛！”）。是人命终，如佛色相种种庄严，生宝刹中速得闻法，永不退转于阿耨多罗三藐三菩提。（此文详见于东林寺版的宋译本P63第3行——P64第一行）。仔细对照以上两段经文不难发现：上述两段经文说的是同一件事——念佛、修诸功德也可得生；二者同属于“行正信行全过程”中的同一个步骤——第3步：念佛往生。

二者有以下共同之特点：

1、两段经文中的“修行过程”均发生在“闻名（闻此经典）”之后，只不过后一段经文之中的“闻名”被省略了而已。

2、“闻名（闻此经典）”之后皆未生起信心，皆未获“闻信即生”之资格！正因为“闻而未信”故，所以才需要念佛，所以才需要修行！由此不难看出：在其“念佛”和“修诸功德”之前，二者都是没有正信心的！！！

3、二文之中所说之“念佛”，其概念都是完全相同的！皆指“受持读诵书写供养其‘所闻之净土经典’”，即“忆念经中所说的西方无量寿如来及彼国土（包括其依正功德及其净土法门）”。而绝非“口念‘阿弥陀佛这四个字’”！！！

4、“念佛”、“修诸功德”之后，其结果都是相同的——都没有生起正信心！由此亦进一步证明了：其上一段经文之中的“昼夜相续地受持读诵书写供养净土经典”之后的“求生彼刹”是“不信之愿”而不是“正信之愿”！！！

5、由此亦进一步证明了以上两段经文之中如来所保证的“众生的往生之身份”也是完全相同的，这就是：胎生！！！

6、后一段经文是对前一段经文的进一步之注解！同时也是“初次念佛”的最后之“终结”。之后将要开始的下一段经文就应该属于“行正信行全过程的第4步”——“二次念佛”了。以上二文之果报（“胎生”之果报），是释迦世尊对“如理如法足时念佛（其具体之要求详见于《称赞净土佛摄受经》之‘念佛往生文’）”者和“发菩提心大修功德”者所作的最低之承诺，只是一种“最低的保障措施”而非二尊之本怀！那么，二尊对上述众生之期望是什么呢？！换句话说，世尊有关“二次念佛”的具体之内容是什么呢？！请看下文之分解！

由五步行到四步行——请看弥陀经中世尊对“弥陀总纲愿”的具体之开示（一）

一、写在修学《弥陀经》和《观经》之前

众所周知，阿弥陀佛的西方净土法门是由阿弥陀佛他老人家所亲创、所独创的，而十方一切诸佛都不过是阿弥陀佛的忠实支持者和净土法的的积极传播者而已！大家都应知道，十方一切诸佛无疑皆是从极乐世界莲花的华光之中所化生的佛，他们无一不是接受弥陀之重托，肩负弥陀之使命（之敕令！之命令！！！）而到十方世间去传播和弘扬其西方净土法门的。是故应知，“弥陀之所说（即‘弥陀之大愿’）”才是此法最直接、最原始、因而也是最为可靠的第一手之资料，而诸佛皆不过是弥陀的“传声筒”，“诸佛之所说”皆不过是其第二手资料而已。是

故，我们研习《净土诸经》、修学净土法门的最直接、最有效，因而也是最可靠的方法，就是直接从“弥陀说（弥陀之‘大愿’）”而入手，再辅之以“诸佛之所说”，才是最为可靠的。明于此理者则不难理解：

《无量寿系列诸经》都是用来转述并解释弥陀之大愿的，根据“真理的唯一性之法则”即可判知：《无量寿系列诸经》之中所转述的所有弥陀之大愿皆同宣一理，它们皆可互参、互解、互印、互证！

《无量寿系列诸经》之中释迦世尊对所有弥陀大愿所做的所有之解释亦同宣一理，它们亦可互参、互解、互印、互证！！

《无量寿系列诸经》之中的所有弥陀之大愿和释迦世尊对这些弥陀大愿所做的所有之解释自然亦同宣一理，他们皆可互参、互解、互印、互证！！！

除此之外，我们还应该知道：

《弥陀经》（此经实际上应该叫做《称赞净土佛摄受经》）和《观无量寿佛经》则都是用来解释《无量寿系列诸经》的，更进一步说，它们亦都是用来解释弥陀之大愿的！所以，《弥陀经》和《观经》，乃至《无量寿系列诸经》、《名号经》等，所有一切介绍西方之阿弥陀佛，或宣扬弥陀之净土法门的所有一切经典，都同宣一理，它们皆可互参、互解、互印、互证！！！

这些，无疑都是我们在修学《弥陀经》和《观经》之前，就首先必须弄清的最为浅显、最为朴素而同时也最为真实的基本之原理。而所有违背这一基本原理的一切理论和一切学说，不管它们是“菩萨”、“声闻”所说，还是古今中外的“祖师”、“大德”所说，也不管他们打着“古佛之旗号”，还是打着“今佛之旗号”，总之，这些理论和学说都无一例外的是邪说！都一无是处！！！

“行正信行”的定义

“行正信行”的粗略之定义如下：

由身、语、意，而作闻、思、修之“行”，以求对其所闻、所思、所修之经法“起正解”、“获正信”的一切所谓“修行”，都叫作“行正信行”！

“行正信行”的唯一之目标就是建立正信，提升正信，圆满正信！而“闻、思、修”皆不过是“此行”的“过程”、“方法”和“手段”而矣！

从这个意义上讲，则不仅净土法门的“修行（即‘闻’、‘思’、‘修’！包括“听闻经法”，简称为‘闻’；‘闻经’之后的‘依经而思维’，简称‘闻已思维’，又简称为‘思’，其实质就是净土法门中常谓之‘念佛’；‘修’就是‘闻经’之后的‘依教而修行’，简称为‘修’！‘闻、思、修’的共同之目的，也是唯一之目的，就是生起对净土法门之正信！！！）”称为“行正信行”，而是所有一切法门之“修行”都无一不是“行正信行”！！！

净土法门与其他所有一切法门的唯一不同之处就在于只有弥陀的西方净土法门可以做到“正信即往生”，确实可以得“真正之解脱”，真正能够“证究竟之佛果”。而其它一切法门则皆不能“正信即往生”！而充其量只能“得部分之解脱”，“证不究竟之小果”而矣！！！

“正信即生”的粗略定义如下：

凡由身、语、意所作的闻、思、修之“行（此‘行’即谓‘建立正信心之行’——‘行正信行’！）”，而对其所闻之净土经法（包括净土诸经和净土法门）生起了正信之心（真正相信了弥陀的“有愿即生”之法门，并且真正生起了“愿生弥陀净土之心愿”者）之众生，皆可得到弥陀、乃至十方一切诸佛的庄严之保证！这一保证就是：

即时入正定位！即时获得往生不退之资格！！！

这就是所谓的“正信即生”！！！

此“正信即生”之法则，针对两类性质不同之众生而有两种完全不同的具体之标准：

第一，除五逆谤法者之外的所有一切普通之众生，悉皆适用于以下的通用之标准，这一标准就是：

只需“生起一个信愿欲生之念头”，即只要“生起一次信愿欲生之想法者”，就“即时入正定位！即时获得了往生不退之资格”！

这就是魏、唐两种译本之中，其“本愿成就文”所说的“乃至一念即得往生，唯除五逆谤法”的真正之含义！！！

第二，唯独对于五逆谤法之众生，或云“除非他是五逆谤法之众生”，方才适用于以下的特殊之标准，这一特殊标准就是：

对于曾经犯过五逆谤法之重罪的这一特殊群体而言，若只曾生起“一个信愿欲生之念头”的话，将不能“即时得生”，而是必须“不断不杂地连续生起十个信愿欲生之念头”，之后方可保证其“即时得生”！

这就是魏译本第十八愿的的真实之含义！！！

这里需要重点指出、明确指出的是：

魏译本第18愿中所说的“至心信乐欲生我国乃至十念”，指的是“乃至十个‘至心信乐欲生我国之念头’”，而绝对不是在“生起了至心信乐欲生我国之心”后，尚须“乃至十念之‘念佛’”，更不是所谓“乃至十声之‘称名’”了！！！

此处之经文根本就没有表明“念佛之意”的任何之词语，更不要说什么“下至十声之称名”了！！！

同理，唐译本所说的“乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿国”，就是“乃至一念的‘净信欢喜爱乐、愿生无量寿国’之心”，哪里有什么“乃至一念之‘念佛’”呢？！

“正信即生”的粗略定义及其简要之说明

“正信即生”的粗略定义如下：

凡由身、语、意所作的闻、思、修之“行（此‘行’即谓‘建立正信心之行’——‘行正信行’！）”，而对其所闻之净土经法（包括净土诸经和净土法门）生起了正信之心（即真正相信了弥陀的“有愿即生”之法门，并且真正生起了“愿生弥陀净土之心愿”者）之众生，皆可得到弥陀、乃至十方一切诸佛的庄严之保证！这一保证就是：

即时入正定位！即时获得往生不退之资格！！！

这就是所谓的“正信即生”！！！

现对这一法则简单说明如下：

此“正信即生”之法则，针对两类性质不同之众生而有两种完全不同的具体之标准：

第一，除五逆谤法者之外的所有一切普通之众生，悉皆适用于以下的通用之标准，这一标准就是：

只需“生起一个信愿欲生之念头”，即只要“生起一次信愿欲生之想法者”，就“即时入正定位！即时获得了往生不退之资格”！

这就是魏、唐两种译本之中，其“本愿成就文”所说的“乃至一念即得往生，唯除五逆谤法”的真正之含义！！！

第二，唯独对于五逆谤法之众生，或云“除非他是五逆谤法之众生”，方才适用于以下的特殊之标准，这一特殊标准就是：

对于曾经犯过五逆谤法之重罪的这一特殊群体而言，若只曾生起“一个信愿欲生之念头”的话，将不能“即时得生”，而是必须“不断不杂地连续生起十个信愿欲生之念头”，之后方可保证其“即时得生”！

这就是魏译本第十八愿的的真实之含义！！！

这里需要重点指出、明确指出的是：

魏译本第18愿中所说的“至心信乐欲生我国乃至十念”，指的是“乃至十个‘至心信乐欲生我国之念头’”，而绝对不是在“生起了至心信乐欲生我国之心”后，尚须“乃至十念之‘念佛’”，更不是所谓“乃至十声之‘称名’”了！！！

此处之经文根本就没有表明“念佛之意”的任何之词语，更不要说什么“下至十声之称名”了！！！

同理，唐译本所说的“乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿国”，就是“乃至一念的‘净信欢喜爱乐、愿生无量寿国’之心”，哪里有什么“乃至一念之‘念佛’”呢？！

修学佛法的不二次之第应为“教行信证”，而不是所谓的“教行证”。

换句话说就是，佛法修学的唯一正确的顺序应为“教行信证”而不是祖师们所常说的“教行证”！

在“行”与“证”之间须有一个绝对不可或缺的“信”字，而且绝对必须是“正信（即所谓在正确理解所闻之经意和所闻之法意的基础上所建立起来的正确之信心！）”。

有信即证！不信不证！！！

如果对所闻之经法没有正确的“信解”，试问“证”之一字又将从何而谈起呢？！

是故，佛法的修学之次第不是“信解行证”，而应是“行信解证”，或“行解信证”。“修行”在其前，而“信解”滞于后，而所有一切“修行”都是为了起正解，生正信！

此中“行”之一字，包括“闻、思、修”三事。而所有一切的“修行（行）”——包括“身口意”的一切“闻思修”在内——全都是为了“解（解‘教’）”，全都是为了“信（信‘教’）”！！！而“信解（就是我们所说的‘信’）”就是“证”，即信即证。而当“证果（‘信解’即是‘证果’）”之后自然就无需再有什么“修行”了！

是故修学之次第不是“信解行证”，而是“行解信证”。
而“信解”一事，应为“解信”。这是因为“正解”是“正信”之前提，无“正解”之“信”，绝非“正信”故。
当然了，若只有正解而无有诚信，则亦非“信”也。
需要说明的是：
闻思修三信（闻信、思信、修信），除有深浅不同外，还有“时（‘平时’与‘临终’之别）”与“机（‘初发之机’与‘再发之机’之别）”的不同。而 这三个因素对“往生果报之高低”都有极为重要之影响。

“闻信”属于“初发之‘机’”，它有“平时初发”与“临终初发（例如《观经》之最后四品）”之差别！而“思信”与“修信”则皆属“再发之机”。
经云“闻信者得福倍多，离佛倍近”。这里所说的“闻信”，即是针对“思信”与“修信”者而说。而“思信”与“修信”之者，若其信心层次相同，则其果报亦完全相同。

显而易见，在信心层次完全相同的情况下，“思信”与“修信”者对于“闻信者”而言，则一定是“得福倍少”，“离佛倍远”矣！！！
从悟的角度，一般而言，闻慧与思慧属解悟，修慧属证悟。
一般都说证悟才得真实大利，此为通途之传统法则。而佛意净土法门的【惊世特立】之处是：无论解悟证悟，只要是“正信（即信愿）”就即得往生净土。此乃果地不思议之法门，“无条件”之法门，名副其实的“广大微妙法门”也。
正宗净土法门以“正信为本”而立教，弥陀把“正信之舟”平等置于众生面前（等觉菩萨与六道众生平等），平等发心平等往生，极乐处处皆是凡圣同居之土。"正信即生"乃硬道理也！
那么，什么是“正信即生”呢？
“正信即生”就是：

无论是“闻信”，还是“思信”或“修信”，只要是对其所闻之法（彼佛之名号功德——彼佛之智慧！）生起了正信之心者，当其正信心生起之当下（乃至一念！），立即就获得了往生不退之资格！

注意：当下就获得往生不退之资格，是指其决定必生，但不是“当下就生”！不是“马上就走”！！！
那么，什么时候才真正地往生，什么时候才真正地走，什么时候才真正到极乐世界去呢？

答案是：等到你自然命终之时！等到临命终时，弥陀自然会亲临接引，接引你往生其极乐世界的。
《无量寿如来会》中所说的

“闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向，愿生无量寿佛国者，随愿皆 生得不退转，乃至无上正等菩提”
就是这个意思！
《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》中所说的
“十方世间一切有情闻信其名号功德（者），即时入正定位，生 清净安乐国”和
“若有有情正信佛智者，即时入正定位，不退转阿耨多罗三藐三菩提”
也是这个意思！！！
信心层次的自我判定之法（一）
信心层次的自我判定之法

既然信心之深浅是决定往生果报之优劣的一个极为重要的因素，那么每一个欲生净土者，必急欲弄清信心层次的判定方法，以便如实判知自己信心的真实水平，作到心中有数。这样，就不但可以预知自己能否往生，而且可以预知自已往生后的果报了。而更为重要的是，还可以让每个人都能作到自我定位准确，消除悲观和盲目乐观情绪，努力精进，而防止放逸！！！只要我们方向明确、措施得力，就不仅可以保证个个能往生，而且可以保证人人能上品，上不负两土导师深恩，下不愧对已灵，真正不枉此生、不虚此行也！

然而，欲真实了知自心，并非易事！人们往往自以为了解自己，而实际上却又往往被自己所欺骗。须知:真正知我心者，非弥陀、释迦而莫属。我若真心信受发愿，弥陀决不会辜负我心！但问题的关键是：我们“自以为是”的“真心信受”，是不是弥陀、释迦所要求的真实信受？为了真正获得弥陀在其摄生三愿（乃至摄生第四愿）中所要求的真实信心，首先就须对弥陀智慧有真实深刻的了解（广大胜解，深心信解！）。然而，这决不是走马观花、蜻蜓点水似的引用几句经文，然后就广证博引，不厌其烦地重复祖师们的“论证”就能作到的；也不是“闭门思过”式的关门造车，胡思乱想一番就可“悟”得的！它需要我们真正静下心来，彻底放弃头脑当中一切先入为主的法执、我见，把一切古今祖师们的见解暂且放在一边，先认真听一听本师的意见！！！这就要求我们必须真正深入经藏，真正以“四依法”为原则，真正依经解意，真正依教奉行！要真实深入释尊专说净土的《净土诸经（主要包括《净土三经》，名号利益大事因缘经等，其中弥陀经应两译合参且以玄奘大师所译《称赞净土佛摄受经》为主）》。而且应高屋建瓴、总揽全局，从整体的高度弄清净土法门在整个佛教中所处的位置，弄清“圣道”与

“净土”的相互关系，真正领解并真正确认净土法门在整个佛法当中的至高无上之地位……

而欲达以上目的，决非易事，非一日之功也!然而,要花很多时间，费很多精力，在把以上所有问题都弄个水落石出、了了分明之后，再来判断自己信愿层次的作法，必将影响信心的提升之速度，尤其是很难令初迁净土、初闻佛名者，当即生起本愿之“欢喜心”，“爱乐心”。为了实现高效率地提升信心，特别是欲令初闻佛名（初闻此法）者，皆有机会进入本愿平时摄受初发之机，说法者宜首先重点介绍弥陀他力救度之三原则，摄生三愿的“四保证”，并把摄生三原则和摄生三愿的三种“信心层次”间的内在关系说清楚、讲明白，这是帮助众生迅速建立起本愿之至心的诀窍，容易收到事半功倍的效果。

众所周知，摄生四愿初发信愿心之层次明显不同（以魏译本为例）。

十八愿之初发心为：　　至心信乐，欲生我国；

十九愿之初发心为：　　至心发愿，欲生我国；

二十愿之初发心为：　　至心回向，欲生我国；

摄生第四愿：　疑惑（不信！）佛智，犹信罪福，愿生其国。

根据初发心层次之不同，其应得之果报亦将明显不同。三愿所摄的初发之机者，将分别依次往生实报圆满土（天台所谓“实报庄严土”），实报庄严土（天台所谓“方便有余土”）和实报殊胜土（天台所谓“凡圣同居土”）。

然而，除了往生之“土位”有所不同外，三愿的其余果报，如“即得往生，住不退转”、“临终接引”、“有愿必遂”(以上称为弥陀的“四保证”！)等，却是对三愿所摄一切众生的共同之保证，这些保证不仅普遍适用于摄生三愿，而且也是直通（适用于）摄生第四愿的。值得注意的是，三愿当中，除了“信乐”、“发愿”、“回向”各不相同之外，其中之“至心”和“欲生心”又是完全相同的，十八愿不多一分，二十愿亦不少一毫。

如果把“至心信乐”、“至心发愿”、“至心回向”看作是“信心”，而把“欲生我国”之心看作是“愿心”，则三愿的往生之因，皆可称作是“信愿”之心。由于摄生三愿的“愿生心”是完全相同的，故三愿“信愿”层次之差别，实际上就是“信心”层次之差别。根据《观经》对弥陀本愿“三心”之解释可知，“至心”者，“至诚心”也，真诚至极、毫不怀疑之心也，故释尊又称之为“清净心”、“净信心”、“至诚忠信”。由此可见，“至诚”与“忠信”本为一体不可分割，“至心”不但是清净无染（无怀疑！）之“净信”，而且是至极、至最、毫不怀疑之净信！既然三愿皆具“至心”，说明三愿所摄之机皆具“至诚之信心”，皆是净信善男子、善女人也。这与摄生三愿“信愿层次（信心层次）”深浅不同的说法不是互相矛盾了吗？

其实，这两种说法并不矛盾!说三愿所摄之机皆具“至诚之信心”，这是从众生的“主观愿望”上来说，是从其“能信”的角度来说的。而三愿“信愿层次”之差别，则是从客观效果上来说，是从其“所信之深浅”来说的。《弥陀经》从“行”的角度出发，详细阐示了众生从“往生行（化生）”、“边地行（一日、七日念佛得生者！）”到“摄满行(深心信解发愿往生者！)”的净土法门“行正信行”之全过程。明确指出了净土法门“行正信行”的最终归趣（最为理想之结果）即是“深心信解，发愿往生”。其中，“发愿往生”是“愿”，它是摄生四愿不可或缺的往生之“因”，而“深心信解”则是“行信心行”的最终结果——三愿最高层次之信心——本愿的“至心信乐”之心!!!

我们知道：“深心信解”等于“深心之信（至诚心，能信）”加“深心之解（所信）”；而“至心信乐”则等于“至诚心（能信）”加“信乐心（所信）”。由以上二者纵向比较的结果可知，“至诚心”即是“深心之信”，它是摄生三愿所共有的“能信”之心。而“信乐”心则是净信善男子、善女人在对弥陀本愿法门“深心领解”之后，由其“至诚深信”的“能信”之心中所生起的“欢喜心”，“爱乐心”，此即法喜、法乐是也！同样是净信善男子善女人，当他们对法门的理解浮浅，甚至产生误解、邪见时，则决不能生起本愿之“信乐”心！由此可知，摄生三愿“信心层次”之差别，并不在其“能信”之心之高低，而完全取决于其“所信”之“解”之深浅！！！“解”之深者，“信”亦深；“解”之浅者，“信”亦浅；没有正见正解者，则决不可能生起真实之正信心！！！

似是而非之悖论！（二）

但，由于其“积累善根之行”尚未获得“理想之结果”故，由于其所行之“建立正信之行”亦暂时未你达到“如来之所期”故，所以，其“往生之果报”亦将“暂时不尽人意”！！！

而这种暂时尚不理想的“往生之果报”就是所谓的“胎生”！！！而这种所谓之“胎生”者，其实并非真正之胎生，究其实，则仍为“化生”之者也！！！

由以上分析可知：西方净土之“往生”，其实并非仅只一种！决非仅只一种！！！

除了“正信即生”的所谓“化生”之者，其“往生与否全凭信愿之有无”之外，还有一种是仅靠信愿（犹信罪福之愿）不能往生，而只能再依精进念佛、靠大修功德才能往生之者。此类众生，单凭“信愿（犹信罪福之愿）”则不能往生！若不念佛，若不大修功德则不能往生！！！怎么能够简单、笼统、绝对化地一概认为“能否往生全凭信愿之有无”呢？！

二、“往生果位”之高低，真的是“全凭念 佛之深浅”吗？！（未完待续）

似是而非之悖论（三）

二、西方净土的“往生果位之高低”，真的是“全凭念佛之深浅”吗？！

要想正确回答这一问题，首先就必须弄清楚的是，“净土之往生”在什么样的情况之下，才与“念佛”有关！在什么情况下与“念佛”无关！！为什么呢？

这是因为，只有当“能否往生”与“是否念佛”有着直接的因果对应之关系的情况下，其“往生品位之高低”才有可能与“念佛”有关！否则的话，如果“念佛”跟“往生”之间根本就没有任何关系的话，试问其“往生之品位”怎么可能与“念佛”有关呢？！

众所应知的是，凡属“化生”之者，其“往生果报之高低”，都只与其“信愿之层次”有关，都只与其“闻法发心之时间（是‘平时’，还是‘临终’）”和“发心之机别（是‘初发心’，还是‘再发心’）”有关，而与其“是否念佛”和“念佛之多少”毫无关系！

下面，我们将针对“行正信行”的不同之阶段而加以具体之分析：

1、“初发心之行”定“四土”

在“平时初发心”的修行过程中，那些“多善根的诸有情类（有善根之众生！）”，只需“初闻佛名”，便可“当下生信”！只需“初闻生信”，便已“即时得生”了！！！

这一过程叫做“闻信即生”！它根本就没有必要去念佛，也没有给“念佛”留下任何的时间和空间！

换句话说就是，“闻信即生”者，根本就不需“念佛”！

其“往生”根本就不用“念佛”！！

其“往生（果报）”根本就与“念佛”无关！！！

在这种情况下，如果说，其“品位之高低全凭念佛之深浅”，岂不是让人笑掉大牙的荒谬之鬼话吗？！

那些“多善根诸有情类（有善根之众生！）”，由于其“善根深浅”有不同故，其“闻信层次之深浅”亦不同，由于“闻信之深浅”不同故，进而就决定了其“往生果报”必定会不同。这种由“‘初发心’的‘四种不同的信愿之层次’”而确定的“四种不同的往生之果报”就是我们所说的“西方之四土”！

需要说明的是：

西方净土的往生之果报，可分为“三个不同的级别”，即“土位”、“辈分”和“品位”。

其中，“土位”的“级差”最大！“土”中有“辈（每‘土’各有‘三辈’）”！！！

而“辈分”的“级差”居中，“辈”中又有若干个小的“级差”——“品”！！！

“每一土”的“三辈”共有“九品”，故“品”的“级差”最小！！！

如上所述，“‘四土’的‘差别’”完全是由“‘平时初发心之行’的‘信愿层次’之‘差别’”来决定的。这就叫做“‘初发心之行’定‘四土’”！！！

而“‘平时初发心’的‘四种不同的信愿之层次’”之中，只有“‘18愿’的‘信愿心’”是最高的！是最理想的（其果报最高故！）！！而且是坚固不退的！！！

正是由于其坚固不退故，所以，它不可能“再提升”，亦不会“再下降”的！

是故，“本愿的平时初发之机”是根本不再需要再进行任何所谓“修行”的！

而其余三种，则由于其“信愿层次”较低之故，其“果报层次”亦较低！且由于其“信愿心”并非“坚固不退”之故，所以尚有“信心退转”和“果报亦相应退转”之可能！

为了克服上述所说之弊端，弥陀为我们指出的唯一的光明之坦途，就是要让“所有的‘闻名欲往生’者”——即“所有的‘求生我刹’者”——

“通过‘大修功德’和‘一向专念无量寿佛’来‘积累其善根’，从而继续‘提升其信心’”！

这就是所谓的“平时再发心之行”！！！

2、“再发心之行”定“三辈”

“平时再发心之行”的最直接、最有效的方法就是弥陀亲自为我们制定的：

“所有一切求生我刹之众生”，都要通过“念吾名号（或‘大修功德’！）”而“发至诚心坚固不退”！！！

例如，“至心发愿欲生我国者”，

在其“闻名发心之即”，当下就决定“即生”！而且当下就决定必生于“‘实报庄严土’之‘中辈’”！而要想由“‘实报庄严土’之‘中辈’”而升入“‘实报庄严土’之‘上辈’”者，就需要通过“念佛（包括‘观想’、‘称名’或‘修诸功德’！）”而“发‘三种心’”——“发‘本愿之三心’”！！！

而“至心回向欲生我国者”，在其“闻名发心之初”，当下就决定“即生”！而且当下就决定必生于“‘实报殊胜土’之‘中辈’”！

而要想由“‘实报殊胜土’之‘中辈’”升入“‘该土’之‘上辈’”，甚至直接跃升至“‘实报庄严土’之‘上辈’”者，则须通过“大修功德（或‘念佛’）”，先将其“初发心”提升至“至诚发愿（‘至精发愿’）之层次”，进而再通过“常念（常念无量寿佛）”而“发至诚心坚固不退”！！！【此意详见于汉吴二译之“三辈”】

仅从表面上看，欲从“‘本土’之‘中辈’”而入“‘本土’之‘上辈’”，乃至欲从“‘本土’之‘中辈’”而直接跃入其“‘上土’之‘上辈’”者，都是都须要“大修功德”，或是“一向专念无量寿佛”的。

那么，欲入“上辈”之者，其“果报之提升”是不是就由“念佛多少”来确定了呢？！

换句话说，其“辈分之高低”是不是就由“所修功德之大小”和其“念佛时间之多少”来确定了呢？！

非然也！绝非然也！！！

请大家千万不要忽略这样一个基本之事实：

即，无论是“初发心之行”还是“再发心之行”，其最终之目的都是为了“建立正信心”和“提升其正信心”！而欲达此目的，如来对众生的希望和要求无疑是：

信心的建立或提升，都是越快越好的！而不是将时间拖得越长越好！更不允许众生为了修行而修行、为了念佛而念佛，而将“念佛”、“修行”等当做终生之事业，而尽其终生！！！

换言之就是：

“通过念佛、修诸功德而建立或提升其信心的‘速度’和‘效率’”，无疑是越快越好！越高越好！！而不是越慢越好！！越低越好！！！

“‘闻名生信’和‘念佛升信’之‘时间’”无疑是越短越好！而不是越长越好！！！

正因为如此，如来才为“平时再发心之行”规定了严格而具体的“念佛发心之时间”！

其具体标准为：

“19愿的平时初发之机”通过念佛发“本愿之三心”的具体“时间之范围”是：

“下至十念顷，上至一日夜”！换句话说

其善根深厚者，须臾、片刻（乃至十念）即可！

而善根浅薄者最多则需“一日一夜”！！！

而“20愿的平时初发之机”通过念佛而发“本愿之三心”的具体“时间范围”则为：

“下至一日夜，上至十日夜”——善根深者，少则仅需“一日一夜”！而善根浅者，最多则需“十日十夜”！！！

然而！但是！！！

须知：

无论其“所需念佛时间之长短”，最后都以“能否提升其信心”而作为“能否升入上辈”的唯一之标准！！！！非但如此，而且还要以“念佛越少”而“信心提升越快”者为佳！！！

换言之便是：

念佛虽少，但信心却已提升者，照样入上辈！

念佛虽多，而信心却未得提升者，果报照样不能升！！！

由此，也就不难看出，能否由“中辈往生”而升入“上辈”——能否提升其“往生之果报”——完全取决于“平时再发心之行”的“最后之结果”，而与其“修行过程之长短”——念佛、修诸功德的时间之长短——无关！！！

这就是所谓：

信心提升者，果报亦提升！

信心不变（保持！）者，果报亦不变（亦保持）！！！

我们最后的结论是：

平时再发心之行的“果报之变化”，只与“信心之变化”有关，而与念佛之多少无关！！！

似是而非之悖论（四）

接下来，就让我们再来分析一下“中辈往生”和“下辈往生”之情况：

“中辈”和“下辈往生”之者，都有一个共同之特点，就是在其“平时初发心”之后，或不肯、或不愿、或因环境条件之所限而不能“大修功德”、不能“一向专念无量寿佛”！！！

由上述之分析我们已经知道：

凡欲提升信心者，皆须积累其善根，而凡欲快速积累其善根者，皆须如理、如法、足时地“修诸功德”！如理、如法、足时地“专念、专想无量寿佛”！！！

如若不能“大修功德”，不能“专念无量寿佛”，则必不能快速积累其善根，不能快速提升其信心！在这种情况下，如果行者未曾遇到什么“逆缘”的话，则由于“阿赖耶识”的“功能”之所致，其“平时初发之心”只能一直保持至“临终之时”！而“临终之时”又会发生以下两种不同之情况：

第一种，临终之时信心坚定，其平时初发之心一直保持至命终的最后之一念者，则其往生之果

报亦会“保持”而“不变“！此类众生将入“中辈”！
第二种，若临终遇缘而再次闻法，且其信心又不坚定之者，则为如来之大忌也！

在这种情况下，则纵然是信心提升（不管其信心提升，还是下降，都叫做“临终再发心”！）之者，其“果报”亦不会提升！！！！！
而且不但不会提升，反而会急速下降——信心提升而果报反降！！！
若其信心提升一个层次者，将堕入“本土”之“下辈”！
若其信心降低一个层次者，将堕入“下土”之“下辈”！！
若其信心降低两个层次者，将堕入“下下土”之“下辈”！！！
注意：

“信心提升而果报反降”的这一现实，是一切“平时不精进”，而欲“临终抱佛脚”者之大忌！之大戒！！！
以上，我们仔细分析了“‘再发心之行’定‘三辈’”的具体之情况。其具体结论是：
1、平时能够大修功德、或专心念佛，因而“提升了其信心”者，入“上辈”；

2、平时不能大修功德、不能专心念佛，故而不能“提升其信心”者，若平时没有遇到什么逆缘的话，其“平时初发心”将会一直保持至“临命终时”。

此时，将根据其临命终时是否“遇缘”（包括‘遇胜缘而再闻正法’或者是‘欲逆缘’）和“遇缘”后，其信心能否保持稳定等情况而有两种不同之结果：

A、此人临终，若未遇“善、恶因缘之干扰”，或虽遇到“干扰”而仍能保持其“平时初发心”稳定而不变，并将其“平时初发之心”一直保持至“命终最后之一念”者，将入于“中辈”；

3、此人若临终，若信心不坚，遇到“外缘之干扰”便随之而发生变化者，则不论其信心是提升、还是下降，都将一律入于“下辈”！！！
其具体情况是：信心提升一个层次者，入“本土”之“下辈”；
“信心坚固而保持不变”者，入“本土”之“中辈”；
信心下降一个层次者，入“下土”之“下辈”；
由此可见，

“三辈往生者”的“果报之变化”只与“再发心的变与不变”有关，只和“再发心之时间”有关，而与“念佛之多少”无关！！！
似是而非之悖论（续五）
三、“随己修行诸善功德”——“多少修善”——定“品位”
我们将各土的“入品之条件”，分别介绍如下：
（一）、实报庄严土的“九品往生之‘因’与‘缘’”
1、“上辈一品”的“品位”之确定

须知：“‘三辈’对‘九品’”，“‘每辈’各对应‘三品’”的说法，仅仅适用于“三辈生想”，而并不适用于“三辈往生”
这一点须特别提醒大家注意！！！
而事实上，“上辈往生”者，只有“一品”！
这“一品”，就是《观经》的“上品上生”！！！
入“上辈”，生“上品”的“因”与“缘”，因其“土位”不同而不同！
具体地说：
入“实报庄严土”的“往生正因”是“19愿的平时初发心”——“至心发愿欲生我国”！

“该土”所摄之“九品”，皆以“此心”为“因”，其“上品上生”者当然亦不例外！！！
而得入“上品上生”之“缘”则是：
“发三种心”——“具三心者”——“发至诚心坚固不退”者！！！
然！“三种心”是凭空而可发的吗？当然不是！！！
那么“三种心”因何而发呢？！
当然是需要“大修功德”，需要“专心念佛”！！！
但须牢牢切记的是：
不论其念佛之多少，但以其信心已提升者，果报方能升之！

不论其念佛之多少，但“信心”却未提升（信心保持原状！）者，其果报亦保之（保持在“‘本土’之‘中辈’”）！！

不管遇到什么因缘，而令信心层次降低者，其果报亦降之（降入“‘下土’之‘上辈’”）！！！
2、“中辈五品”的“品位”之确定

凡入“实报庄严土”者，其“往生正因”同为“19愿的平时初发之心”——“至心发愿欲生我国”！
“该土”所摄之“九品”，皆以“此心”为“因”，其“中辈五品”者，亦不例外！！！

入“中辈五品”的“分品之缘”依次是：
“上品中生”者：不必受持读诵方等经典……深信因果，不谤大乘；
“上品下生”者：亦心因果，不谤大乘，但发无上道心；
“中品上生”者：受持五戒，持八戒斋，修行诸戒，不造五逆，无众过患；
“中品中生”者：一日一夜持八戒斋……一日一夜持具足戒，威仪无缺；

“中品下生”者：不必一日一夜持八戒斋，不必……，不必一日一夜持具足戒，不必修行任何功德！
3、“下辈三品”的“品位”之确定
如上所述：

入“实报庄严土”者，其“往生正因”都是“19愿的平时初发心”——“至心发愿欲生我国”！换言之，“该土”所摄之“九品”，皆以“此心”为“因”，其“下辈三品”者当然亦不例外！！！
而“下辈三品”的“分品之缘”依次为：
“下品上生”：由“19愿平时初发之心”，临终闻法而入“本愿临终摄受再发之机”者；
“下品中生”：由“20愿平时初发之心”，临终闻法而入“本愿临终摄受再发之机”者；
“下品下生”：由“平时疑惑佛智之心”，临终闻法而入“本愿临终摄受再发之机”者。
结论：
由以上分析可知，
“实报庄严土”的“九品往生”都与“念佛”无关！更与“念佛之多少”无关！！！
（二）、“实报殊胜土”的“‘九品往生’之‘因’与‘缘’”

实报殊胜土的“九品往生”之“共因”，都是“20愿的平时初发心”——“至心回向欲生我国之心”，又云“愿生心”，“欲生心”“愿欲往生之心”等！
“该土”所摄之“九品”，皆以“此心”为“因”，故云“共因”。
“上品上生”者亦不例外！！！
1、“上辈一品”的“品位”之确定：
其“上辈一品”，即“‘实报殊胜土’之‘上品上生’”的“入品之缘”是：

通过修诸功德而发“19愿之‘三种心’”，而“具19愿之‘三心’”，而“至心发愿欲生我国”！！！
其“最上第一辈”，即“‘实报庄严土’之‘上品上生’”的“入品之缘”是：

继而再通过念佛而发“18愿之‘三种心’”——即“具18愿之‘三心’”——又即“‘常念’而‘至心不断绝’”者。
总而言之：
不论其念佛、修诸功德之多少，都以其“信心提升”者，果报方可升之！

不论其念不念佛，修不修功德，只要是其“信心保持”而“未获提升”者，其“果报（辈分）”都只能保持之（保持在“‘本土’之‘中辈’”）！！

无论遇到什么因缘，但凡令其“信心降低”者，果报亦必降之（降入“‘下土’之‘上辈’”）！！！
2、“实报殊胜土中辈五品”的“品位”之确定：

事实上，“实报圆满土”和“实报殊胜土”与“实报庄严土”一样，其“往生之正因”都是由其“平时初发心之行”的结果来确定的！都是由其“平时初发之心”来确定的！！！
其所不同的是，其“平时初发之心”的“信愿层次”各不同！！！

另外，“实报圆满土”和“实报殊胜土”还与“实报庄严土”一样，都有“中辈五品”！！！

虽然其“各‘土’”的‘中辈’之‘生因’各不同”，但其“上述五品”的“入品之‘缘’”却完全类同！具体地说，
入“‘上述三土’之‘中辈五品’”的“分品之缘”依次分别是：
“上品中生”者：不必受持读诵方等经典……深信因果，不谤大乘；
“上品下生”者：亦心因果，不谤大乘，但发无上道心；
“中品上生”者：受持五戒，持八戒斋，修行诸戒，不造五逆，无众过患；
“中品中生”者：一日一夜持八戒斋……一日一夜持具足戒，威仪无缺；

“中品下生”者：不必一日一夜持八戒斋，不必……，不必一日一夜持具足戒，不必修行任何功德！
需要特别提醒诸位的是：
虽然“‘上述三土之中辈五品’的‘分品之缘’”完全类同，
然而！但是！！请诸位注意：
上述“‘各土’的‘中辈（五品）’之‘果报’”却大不相同！！！

这是因为，其“往生正因”大不相同故！其“信愿层次”依次相差一个“大的级别”故！！其“土位”相差一个大的级别故！！！

换言之，“‘实报圆满土’的‘中辈五品’之‘果报’”应该明显高于“‘实报庄严土’的‘对应五品’之‘果报’”！

而“‘实报殊胜土’的‘中辈五品’之‘果报’”则应明显低于“‘实报庄严土’的‘对应五品’之‘果报’”！！！

比如：

“实报圆满土”的“中辈五品”的“花开见佛”之时间，一定要比“实报庄严土”所“对应各品”的“花开见佛时间”大大缩短之！

而“实报殊胜土中辈五品”的“花开见佛之时间”与“实报圆满土”相比，则要大大地延长！！！但无论其“花开见佛之时间”怎样延长，都一定要短于“‘实报方便土’的‘胎生者’的‘五百岁’”！！！

除了“花开见佛之时间”大大不同之外，其“往生之初的具体之果报”，其“花开见佛之初的具体之果报”，及其随后的“欲证‘同等果报’的‘所需之时间’”等，也会大大不同！

3、“实报殊胜土下辈三品”的“品位”之确定：

如前上述：

入“实报殊胜土”者，其“往生之因”都是“20愿的平时初发之心”——“至心回向欲生我国之心”即“愿欲往生阿弥陀佛国者”也！

“该土”所摄之“九品”，皆以“此心”为“共因”，其“下辈三品”者亦不例外！！！

其“下辈三品”的“分品之缘”依次为：

“下品上生”：由“19愿的平时初发之心”，临终闻法而入“19愿临终摄受再发之机”者，由于其信愿层次并未发生任何之改变，故相当于其“平时初发之心”一直保持到了命终之一念者！应入“中辈”而不应跌入“下辈”！是故，“‘实报殊胜土’的‘下品上生’”应为“空位”！！！

“下品中生”：由“20愿的平时初发心”，临终闻法而入“19愿临终摄受再发之机”者；

“下品下生”：由“平时疑惑佛智之心”，临终闻法而入“19愿临终摄受再发之机”者。

结论：

由以上分析亦可得知，

“实报殊胜土”的“九品往生”也都与“念佛”无关！都与“念佛之多少”无关！！！

（三）、“实报方便土”的“‘九品往生’之‘因’与其‘九品往生’之‘缘’”

如上所述，“实报圆满土”、“实报庄严土”和“实报殊胜土”这三土的“九品往生之‘因’及其往生之‘缘’”，无论是其“土位之确定”，“辈分之确定”，还是其“品位之确定”；也无论是其“往生之因”，还是其“入品之缘”，总而言之一句话，就是：

它们都与“念佛”无关，都与“念佛之多少”无关；都与“修诸功德”无关，都与“修诸功德之多少”无关！！！既然如此，怎么能够主观、武断地口出狂言，一口咬定“品位之高下，全凭念佛之深浅呢”？！

但话又说回来，既然“四土”之中有“三土”的“果报之高低”都与“念佛”无关，那是不是就可以说：“西方净土之往生”与“念佛”完全没有关系，其“往生品位之高下”与“念佛”完全没有关系呢？！当然也不是的。下面我们将要研究的“实报方便土”，就是“四土”当中的“特殊之‘一土’”！而“此土”的“三辈”与“九品”就有着“特殊的‘往生之因缘’”！！！

那么，“实报方便土”的“‘九品往生之因’与其‘九品往生之缘’”到底是什么呢？！

其最突出的“特别之处”究竟是什么呢？！

1、“该土”所摄之众生“宿世为恶（过去世造恶，未曾积累善根）”，因而没有“善根”；

2、此类“少善根者”，初闻佛名而不信——闻而生疑！

或是“初闻虽信”但却“信解肤浅不坚”，信心摇摆不定——“中悔、狐疑”，“暂信暂不信”；

3、“此类众生”虽经长时间地、努力精进念佛，但仍然暂未生起信心。

那么，这些众生到底还能不能往生呢，如果能够往生的话，则须依据什么条件（依据什么因缘）才能往生呢？！

“大经之吴译本”的第6愿，就是专门回答和解决这一问题的。

此愿是在因袭并继承吴译本第5愿之意，在“吴译第5愿”的基础上发展而来。

“吴译本第5愿”说的就是“前世作恶”的“少善根类”——闻名而不信佛智，但却“犹信罪福愿生其国”，复经“为道作善（包括‘念佛’！）”而生起了“‘正信’的‘愿生之心’”！于是就“即生我国，在心所愿”——“正信即生”了！

而“吴译本之第6愿”就是要解决那些“为道作善（包括‘念佛’！）之后”，仍未“生起正信之人”能否往生之问题的。

这些人要想“念佛往生”的话，须要同时满足该愿所说的下述之条件：

1）、用“阿弥陀佛过去（成佛之前）所作之功德”去“作善”——经云：“用我故益作善”！其中就包括“想佛”、“念佛”——想念、思维阿弥陀佛及其西方极乐世界的种种功德及其净土法门！

2）、如何去念佛呢？！

第一要“如理念佛”，这首先就要明确“念佛之目的”！

“念佛的目的”究竟是什么呢？！

“念佛的唯一之目的”就是要生起其“‘所闻的西方依正功德’及其‘所闻的往生西方净土之方法（纯他力救度的有愿即生的不可思议之法门）’的‘正信之心’”！

而欲生起对“‘西方依正’及其‘净土法门’”的“正信之心”，则除了“闻已思维之”、“闻已想念之”之外，别无他法也！！！

由此当知：其“能念”者，“思维”是也（非‘口念’）！！！

其“所念”者，“弥陀功德及其净土法门”是也（非‘四字假名’）！！！

这就叫“如理念佛”！

第二要“如法念佛”，这就要解决“如何念佛”的问题：

如何做到“如法念佛”呢？！

弥陀规定曰：要“一心念我”！

就是必须“一心念佛”——必须“一心一意地念阿弥陀佛”！！！

什么是“一心念佛”呢？！

依照释迦如来之解释，就是要“一心不乱地念佛”！而不是“念佛念到‘一心不乱’”！！！

就是要“系念不乱地念佛”！而不是“念佛念到‘系念不乱’”！！！

依照世尊在其他经典之中对“念佛”的具体之要求，则要做到：

“念念不断，念念不杂，念念是佛”！！！

第三要“足时念佛”，这就要解决“为了达到‘念佛往生’之目的，其所需要的‘念佛往生之时间’”的问题：

弥陀的要求是“‘昼夜一日不断绝’地‘一心念我（想我！）’”！而不是“下至一声、下至十声地‘口念’”！！！

如何同时满足上述所说的“三条要求”呢？！

宋译本中释迦世尊对吴译本弥陀第6愿的诠释是：

“如是昼夜思维极乐世界、阿弥陀佛、种种功德、种种庄严”！其唯一目的当然是为了“发至诚心”——至心皈依顶礼供养！

《弥陀经》中，世尊的更为详细、更为具体的解释是：

“‘得闻如是极乐世界无量寿佛的不可思议功德’之后，便‘若一日夜、若二日夜……若七日夜’地、‘一心不乱’地‘闻已思维’之”……

其唯一之目的，当然还是令一切“闻彼佛名之众生”，“一切皆应信受发愿，如说修行（行正心行！）”！！！

做到以上所说之“三条”者，就叫做“如理”、“如法”、“足时”！

凡能做到“‘如理’、‘如法’且‘足时念佛’的人”，皆有可能仗“‘愿生其国（愿）’为其‘往生之因’”，复以“‘犹信罪福’和‘念佛’为其‘往生之助缘’”而往生西方极乐世界的“实报方便土”——“胎生”！！！

而往生“实报方便土”者，亦复有“三辈”——“上、中、下三辈”！

下面，我们就分别介绍一下“实报方便土”的“‘三辈九品的往生之因’与其‘往生之缘’”：

如若根据“上三土”的一般之规律而判，则“‘念佛得生’的‘胎生者’”似乎应入于“中辈”，分为“九品”。然而，由于“念佛往生者”缺乏正信故，被世尊斥之为“皆无智慧（不信佛智！）”，其“辈分”亦被如来钦定为“下劣之辈”！

那么，“该下劣之辈”应如何分品，又该分为几品呢？！

答案是：

由于其“往生”直接与“念佛”有关之故，所以“其品位之高低”应与“念佛”有关！

由《弥陀经》的“念佛往生”之意当知：

凡属“念佛往生”之人，皆须“如理、如法地足时念佛”之后方可得生！

其中的“如理念佛”部分——以“生信”为唯一之目的，而对“所闻之法”进行“闻已思维”——都是完全一致的！

其中的“如法念佛”部分——仍是以“生信”为目的，而对“所闻之法”进行“念念不断、念念不杂、念念是佛”地，“一心不乱”地“闻已思维”——这些也都是完全相同的。

唯其“足时念佛”之部分，却各有不同：

有的人仅需“若一日夜”地，“一心不乱”地“闻已思维”即可；
有的人或需“若二日夜”地，“一心不乱”地“闻已思维”即可；
…… …… ……
而有些人则需“七日七夜”地，“一心不乱”地“闻已思维”方可得生。

根据其“念佛得生”所需的“念佛‘时间之差别’”不难判断，其“念佛得生的‘果位’”必定存在着某种之差别——这就是念佛往生者的“品位之差别”！！！
不难看出：
念佛往生者的“品位之差别”，全由“念佛往生所需时间”的“长短”来决定！！！
显而易见的是：“念佛得生”的“所需时间”一共有“七种”！
是故，“念佛往生者”——“下劣之辈”——总共有“七品”！
我们知道：“念佛的根本目的”唯在于“生信”！

若“念佛”尚未“生信”，而其“念佛之过程”却已经达到了“如理、如法、足时念佛”之要求者，则可“暂得胎生”，暂入“下劣之辈”！
若“念佛”已然“生信”者，自然可由“胎生”而变“化生”！

同时也就由“下劣之辈”而升入“上辈”！且不论其念佛时间之长短，只要能生起正信之者，皆可升入“实报方便土”之“上辈”——得“上品上生”！

若念佛之后，信心继续提升，则其“果报”亦继续胎生——升入“实报殊胜土”之“上辈”——“上品上生”！或升入“实报庄严土”之“上辈”——“上品上生”！

若念佛得胎生之后，便得小果而自足，从此而不再念佛、不再大修功德的话，则其“疑惑心”一直保持至“命终”者，则保持其“胎生”的地位而不变！
若临终之时，再遇缘闻法而信心提升一个层次者，则入“实报方便土”之“下辈”！
“该辈”共有“两品”：

A、由“下品上生”：“19愿的平时初发之心”，临终闻法而入“20愿临终摄受再发之机”者，由于其信愿层次并未发生任何之改变，故相当于其“平时初发之心”一直保持到了命终之一念者！应入“中辈”而不应跌入“下辈”！是故，“‘实报殊胜土’的‘下品上生’”应为“空位”！！！

B、“下品中生”：由“20愿的平时初发心”，临终闻法而入“20愿临终摄受再发之机”者，由于其信愿层次并未发生任何之改变，故相当于其“平时初发之心”一直保持到了命终之一念！应入“中辈往生”而不应跌入“下辈”！是故，“‘实报方便土’的‘下品中生’”应为“空位”！！！

C、“下品下生”：由“平时疑惑佛智之心”，临终闻法而入“20愿临终摄受再发之机”者。
小结：

如上所述，对于那些“宿世修善”，因而“具有殊胜善根”之众生来说，他们是“即闻即信”！“即信即生”！！故其“往生”与“是否念佛”根本就没有任何关系，故其往生之品味（土位之高低，辈分之高低！）只能决定于其“信心之深浅”而与“念佛”无关！

唯独只有那些“宿世造恶”的少善根者，由于“闻而不信”——“闻而生疑”——故，其“往生”才需要“念佛”！

众所周知，对于“摄生三愿”而言，其“每一愿”都各摄“四机（四类）”，而“每一机（每一类）”皆构成“一辈”，而“每一辈”又皆含“一品”或“多品”。在这众多的“辈分”、“品级”之中，可以说其“往生”全都与“念佛”无关，其“果位（包括‘土位’、‘辈分’、‘品位’）”之高下全都与“念佛”无关！是故，可以绝对负责任，绝对有把握地说：西方净土的“往生果位之高下”，基本上都与“念佛”无关，更与“念佛之深浅”无关！！！

而唯独“‘摄生第4愿’的‘平时之机’”——“下劣之辈”！其往生才与“能否如理如法足时念佛”有关，才与“能否如理如法足时地修诸功德”有关！

注：“‘摄生第4愿’的‘临终之机’”，由于其“绝不可能得生”之故，并不在我们的讨论范围之内！

唯独“‘下辈往生’的这‘七品’众生”，其“品位之高下”才与“念佛时间之短长”有关！！！

注意：这里所说的是：只与其“‘如理如法念佛’的‘时间之短长’”有关，而与其“念佛之深浅”无关！！！

除此之外，还有“更为奇特的往生者”，那就是“‘摄生三愿’的‘临终摄受初发之机’”！
似是而非之悖论（六）
（四）、“摄生三愿”的“临终摄受初发之机”的“往生之‘因’、‘缘’”

提请各位打起精神，瞪大眼睛，屏气凝神地仔细观察之，精心辨认之！

《观经》之“最后四品（即‘观经第15观’之‘中品下生’及其‘第16观’所说之‘三品’）”到底是些什么人，他们之所以能够往生，是被弥陀的哪一愿所摄，又属于“何时”、“何机”呢？！

其“往生之因”到底是什么？！其“入品之缘”又是什么呢？！

可以绝对肯定地，一清二楚地明确告诉各位：

《观经》“最后四品”，其所摄之众生，是一个特殊之群体！这些人，虽有足够之善根，却没有闻法之机缘。一生都未能得闻正法，反而随缘肆意而造业！

直到临终之时，才有幸遇善知识，闻弥陀名！闻而能信，发“如是至心”！！！

是故当属“弥陀本愿（魏译18愿）”之所摄！

且为“临终之时”之所摄！！

同时又属于“本愿”、“临终之时”的“初发之心”者！！！

简言之叫做“本愿临终摄受初发之机”！

应当知道：这个特殊之群体，其“善根之深浅”也是大有差别的！故其临终闻法之时，其“信愿层次”也会各有不同！！！这就决定了，“临终闻法”之者，不但有“‘本愿’的‘临终摄生受初发之机’”，而且会有“‘十九’、‘二十’这‘两愿’的‘临终摄生受初发之机’”！换句话说，弥陀的“摄生三愿”都有“临终摄生受初发之机”！！！

而“弥陀摄生三愿”的“临终摄生受初发之机（后三土的‘最后四品’）”，

其“往生之正因”，全都决定于“摄生三愿的‘平时摄受初发之心’”！！！

而其“品位之高下”则完全决定于其“平时造业之深浅”而不是“蕅益大师”的所谓“全由念佛之深浅”也！！！

呜呼！哀哉！！！

“造业之深浅”与“念佛之深浅”，此乃针锋相对、背道而驰的完全不同之概念也！此乃没有任何交集的完全风马牛不相及的两个完全对立之概念也！！！

然！“造业者”却不但可以往生，其“造业之深浅”还可以作为其“入品之条件”，这对净土宗的祖师们不是一个极大的讽刺吗？！不知蕅益大师的“在天之灵”会作何感想呢？！

现仅以《观经》之“最后四品”为例，来简单介绍一下其“往生正因”及其“入品之缘”：

《观经》之“最后四品”隶属于“18愿的临终摄受初发之机”！入住于“实报庄严土”！！！

其“往生正因”为“至心信乐欲生我国之心”！

同理可知：

“19愿的临终摄受初发之机”！将入住于“实报殊胜土”的“后四品”！！！

其“往生正因”皆为“至心发愿欲生我国之心”！

而“20愿的临终摄受初发之机”！将入住于“实报方便土（与‘胎生者’同居一土）”！！！

“该四品”的“往生正因”皆为“至心回向欲生我国之心”！

以上三土，虽其“往生正因”完全不同（即“信愿层次”完全不同）！

但其“入品之缘”却完全相同！具体地说就是：

“其品位之高下”完全决定于其“造业之深浅”，而不是其“念佛之深浅”！

故其“下三土（‘庄严’、‘殊胜’、‘方便’三土）”的“‘后四品’的‘入品之缘’”分别如下：

A、中品下生者：孝养父母，行世仁慈；

B、下品上生者：作众恶业，虽不诽谤方等经典，但多造恶法，无有惭愧；

C、下品中生者：毁犯五戒、八戒及具足戒，投僧祁物，盗现前僧物，不净说法，无有惭愧，以诸恶业而自庄严；

D、下品下生者：作不善业，五逆十恶，具诸不善（具足诸不善：包括‘五逆谤法’）

综上所述可知，平时造业者，不但可以往生，而且还以其“平时造业之深浅”而作为“入品之缘”！蕅益的所谓“品位高下，全由念佛之深浅”的说法，岂不更显荒唐可笑、岂不更是无知无畏的无稽之谈吗？！

另外，还需特别指出的是：

“西方四土”之中的“后三土”，虽然都有“‘摄生三愿’的‘临终摄受初发之机’”，虽然其“所对应之‘各品’的‘入品之缘’”都完全相同，但是！

然而！尚需特别注意，千万不要忘记的是：

其“往生之因”是完全不同的！！！

故其“往生果报”也是完全不同的！！！

这其中就包括：其“花开见佛”之“时间”和其“证果所需之时间”，都将是完全不同的！！！

比如："实报庄严土"的"下品下生"者，需"满十二大劫莲花方开"！
"实报殊胜土"的"下品下生"者，其"花开见佛之时间"将会更长！！
而"实报方便土"的"下品下生"者，其"花开见佛之时间"将会最长！！！

如是等等，理所当然！但其"花开见佛"的具体之"时间"和其"证果所需"的具体之"时间"到底应为几何，由于经中没有明文规定，在下就不好妄自揣测了。
如何得往生，如何升上品？

观经云：【佛告阿难。及韦提希。上品上生者。若有众生愿生彼国者。发三种心即便往生。何等为三。一者至诚心。二者深心。三者回向发愿心。具三心者必生彼国。复有三种众生。当得往生。何等为三。一者慈心不杀具诸戒行。二者读诵大乘方等经典。三者修行六念回向发愿生彼佛国。具此功德。一日乃至七日。即得往生。】
此中佛言："上品上生者：若有众生愿生彼国者，发三种心即便往生。"
其中"若有众生愿生彼国者"是指什么人？
答曰：宋译本第13愿中所说的"所有一切'求生我刹'之'众生'"也！
此乃已经"闻我名号"，且已经"信受发愿、愿生我国"者也！！
此乃已经获得"闻信即生"之资格者也！！！

此等众生"发三种心即便往生"——乃是"发三种心即便上品上生"而不是由"不能往生"到"得往生"者也！！！
此人是如何"发三种心"的呢？
通过宋译本第13愿中所说的"念吾名号"是也！
而"念吾名号"的目的是什么呢？！
无疑应是"发至诚心坚固不退"！此即《观经》中所谓的"发三种心"是也！！！
那么，观经中的"愿生彼国者"是如何"念吾名号"的呢？！
此即《观经》之中的"十三观想"是也！
"十三观想"的目的又是什么呢？！
"发三种心"，入"上上品"是也！！！

由此可见，宋译本第13愿中所说的"念吾名号"其目的完全是为了"发至诚心坚固不退"！！！
而《观经》中所说的"十三观想"，其目的则完全是为了"发三种心"！！！
既然"念佛"的目的都是为了提升其"信心"，
既然"念佛"的目的都是为了"发三种心"，
既然"念佛"的目的都是为"发至诚心坚固不退"。

那么，请问诸位同修：这一目的是尽快地实现为好呢，还是故意地拖拖拉拉，故意地越慢越好呢？！
毫无疑问，即便是愚痴的傻瓜，也应知道其答案的！
这答案当然是越快越好！
即通过念佛而提升其信心的速度越快越好！
通过念佛而提升其信心的效率越高越好！！！

那么，我们就应该知道：《弥陀经》中所说的"若一日夜，若二日夜...乃至若七日夜"指的是什么时间呢？！

当然是由"不信（疑惑佛智）"到"浅信（'20愿'的'至心回向欲生我国'之层次）"所须的"念佛之时间"。

汉吴两种译本之中所说的"一日一夜，乃至十日十夜"，乃是由"浅信心（'20愿'的'至心回向欲生我国'）"提升到"深信心（'18愿'的'至心信乐欲生我国'）"所须的"念佛之时间"。

而魏唐二译所说的"一日一夜，乃至十念"则是由"中等层次之信心（'19愿'的'至心发愿欲生我国'）"提升到"深信心（'18愿'的'至心信乐欲生我国'）"所须的"念佛之时间"！！！
希望诸位师兄先把净土法门的"修行之目的"彻底搞清楚！
先把净土法门一切修行的总纲领搞清楚！！
把"念佛"和"修诸功德"的目的搞清楚！！！
净土法门一切修行的总纲领是什么呢？！
是"行正信行"——建立和提升信心之行！！！
"念佛"和"修诸功德"的目的是什么呢？！
是"建立和提升其信心"！！！
而"建立信心"的目的是什么呢？
是为了得往生——化生！
"提升信心"的目的又是什么呢？！
是为了"入上辈"——"升上品"！！！
当我们把上述所说之问题全部都搞清楚了之后，就不难理解：
观经"上品上生"中所说的"具此功德。一日乃至七日"，指的是"什么时间"？！

毫无疑问，这是“愿生彼国”者，通过“大修三种功德”而实现“发三种心”所需要的“修行之时间”。

如来对不能依教如法而修行者的综合惩戒之措施

弥陀法门的“总纲愿”云：“所有一切闻我名号之众生”，不但皆应、皆可、而且皆须“行正信行”，方可“得生我刹”！弥陀的这一大愿，只要是解决“得生”的问题，所以又叫做“得生行”！而“得生行”的问题又主要由“初发心之行”来解决，即“闻信即生”！

而其“再发心之行”的“总纲领”则是：“所有一切求生我刹之众生”，不但皆应、皆可、而且皆须“念吾名号”，方可“发至诚心坚固不退”！这一愿则主要是解决“摄满（求‘上辈’、生‘高品’）”的问题。

换句话说，“所有一切求生我刹之众生”——已获“得生之资格”者——皆须“发至诚心坚固不退”，方可“上品上生”！！！

以上两个大愿，皆有三个层次的深刻之含义，这就是上文所说的“皆应”、“皆可”和“皆须”。

其中之“皆应”者，其所反映的是弥陀之愿望，是指弥陀对一切“闻名之众生”的殷切之期望；

“皆可”，是弥陀对一切“闻名之众生”所做的的庄严之保证（凡是如理如法、依教而修行者，不仅定可得生！而且定生上品！！！）；

而“皆须”，则是弥陀对一切不能依教奉行之众生的严肃之告诫、之惩戒！！！

换句话说就是，凡依教奉行者皆可“得生”！！！不仅皆可“得生”，而且皆可入“实报庄严土”之“上辈”——“上品上生”！！！

众所周知，“行正信行”的过程可分为“两大步”：“初发心之行”和“再发心之行”！而在“初发心之行”之过程中，众生的“初发心层次之高低”只取决于其“宿世之修行”——取决于其有没有“宿世之善根”！而与行者的“主观能动性”没有多大关系！！！但在其“再发心之行”之过程中，行者的“主观能动性”就成了“能否成功（能否发三种心，生上上品）”的决定性之因素！！！释迦世尊曾明确保证过：

“然彼如来宿愿力（本愿力！）故，有忆想者，必得成就”！！！

此中之“忆想”者，“念吾名号”是也！“观想念佛”是也！！！它指的是能够如理如法地依教而奉行之者。

而此中之“必得成就”者，乃必定能“发至诚心坚固不退”者也！必定能“发三种心”者也！！！

事实上，如法依教而念佛者，不但必得成就！而且很容易成就——只需很短之时间即可圆满成就！例如：

19愿的平时初发之机：只需“下至十念顷，上至一日夜”地“专念无量寿佛”，便可“发三种心”；

20愿的平时初发之心者，只需“下至一日夜，上至十日夜”地“一向专念”即可“发至诚心坚固不退”；

第4愿的平时之机：最长也只需“十七个日夜（‘十日十夜’加上‘七日七夜’）”即已足矣！！！

以很短时间的精进修行，即可毕其功于一役，免除余生的一切后顾之忧——永离热恼，心得清凉！！！

众生何乐而不为呢？！众生为什么还不肯，或不能依教而修行呢，为什么还要放逸、懈怠，企图偷奸取巧呢？！

而面对这些唯欲“偷奸取巧”而不肯努力精进之徒，建立必要的综合惩戒之措施，不但是非常必要的，而且完全是合情合理的。不但无损于弥陀的慈悲心，而且恰恰是弥陀大慈大悲的具体之体现。

如来的惩戒措施的多方面的，是综合治理的！针对不同众生，弥陀有不同的惩戒之措施！比如对“五逆谤法”之徒，则不但增加其“往生之难度”——“乃至一念”不行！须“乃至十念”方可——而且，降低其“往生之果报”，包括延长其“花开见佛”之时间和“证果之时间”等！

综合弥陀法门的主要惩戒之措施，可以归结为以下的“五大戒”：

（一）、贼胆包天，妄自改经者（如道绰、善道，直至会集本、节校本的作者等）戒——不能

往生，必入地狱！

（二）、违逆经教，背离佛说，不行“正信行”，反行“灭信行（打着‘灭妄念’之旗号，而实行‘灭信灭愿’之行者）”者戒——不能往生，必入地狱！

（三）、得小为足，不求大果——平时不精进，修行不彻底者——戒！

（四）、不但平时不精进，修行不彻底，而且临终还信心摇摆而信心不坚者戒！

（五）、平时造恶业，而欲“临终抱佛脚”者戒！

今仅对后三种惩戒措施略作说明如下：

比如第（三）种，是指平时“已得小果”而不肯再精进修行，或虽修行而不彻底者。主要包括：第2土（实报庄严土）的“中辈五品”，第3土（实报殊胜土）的“上、中两辈（共六品）”和第4土（实报方便土）的“‘上辈（一品）’与‘下劣之辈（七品）’”等。

为什么其“第2土”只含“中辈五品”而不包括其“上辈一品”呢？！这是因为，只有该品（“上辈一品”！），方为“果报最高”者和“平时再发心之行”的精进圆满之者。所以，只有“实报庄严土的上辈一品”为“获如来褒奖”之者！而其以下诸品，则皆为“修行不理想”者——皆在如来的“惩戒范围”之内！！！

在所有的“‘再发心’之‘行者’”中，只有“该土一品（上品上生）”能够做到“往生即花开见佛”，且其所获“果报”最高！

（注：“第1土（实报圆满土）”的“中辈五品”则应更高于此！！！）

而其以下的“中辈五品”则皆不能“立即花开见佛”，且其果报亦依次而下降！！！由此可见：

“胎生”与“化生”之判，决不能以“莲花是否闭合”为标准！更不能以是否“闭合五百岁为标准”！！！

第3土的“上、中两辈（共六品）”，其往生果报理应明显低于第2土的“上、中两辈（六品）”，而其“花开见佛之时间”亦应明显长于第2土的“与之对应之各品”，但其最长者，也显然要少于“胎生者”的“五百岁”！！！

而第四和第五，这两种惩戒措施，则主要针对“临终信心不坚定者”，或“平时造诸恶业”者，由经意可知：如来对这两种众生的惩戒措施要明显严格于那些平时修行虽“不彻底”，但其临终却可保持“信心稳定”之者。

由此可见，“平时不精进，修行不彻底，临终信心摇摆而不坚定”者为如来之大戒也！

“平时造恶业，而欲临终抱佛脚”者，亦为如来之大戒也！！！

《观经》后四品的“花开见佛”之时间，突然大大延长，甚至明显超过第4土的“胎生之者”，即是明证！

当然了，这只是“本土（2土）”之“下三品”与其“前六品”相较之结果，若与后“两土（3、4两土）”相比，则当然是第“2土”居上，第“三土”居中，而第“4土”最差！！！

宗上所述，可得如下之结论：

1、极乐世界只有化生，没有胎生！不能以“莲花是否闭合”以及“莲花闭合时间之长短”作为判断胎、化之标准。

2、“上、中两辈”与“下辈往生”、“下辈生想”的惩戒标准完全不同！

3、离佛远（比如第四土胎生者）者未必花晚开，离佛近（比如第二、第三土之“下辈”、“下辈生想”）者未必早见佛！

4、一切众生皆应于其“平时”主动向佛，积极求法！

宁可主动人找法，不可被动等待法找人！

如能有幸而闻法之后，则更应努力精进，将正法进行到底。一万年太久，只争朝夕！！！

以短时之“苦”以换终身之“乐”，其实是占了大便宜。而平时放逸、懈怠，偷奸、耍滑、取巧者，则表面上似乎安逸，而实则是吃了大亏！！！比如，摄生三愿的“临终摄受初发之机”，他们本来是有善根的，只不过没有“闻法之缘”而已。其人平时若能主动向善，积极求法，则是有可能于“平时”而“闻法”的，闻法之后也是有可能生起正信，甚至是圆满正信的。

答李冰师兄：“三辈往生”的理论依据是“念吾名号发至诚心坚固不退”！是“应常念佛而生喜”

李冰师兄：你好！

众所周知，净土法门是一个包罗万象的复杂法门，是一个复杂精微的庞大理论体系。释迦牟尼佛对它的评价是“于佛教法赅罗无外，究竟一乘至于彼岸”。因此，要想正确了解法门之全貌，必须首先抓住其总纲领，辨明其正方向。俗话说，纲举则目张，领提则衣顺。否则的话，若只从某一具体细节入手，就可能盲目地闯入一个庞大之迷宫，左突右冲，最后离目的地反而越来越远。

师兄所引用和想说明的“三辈往生”问题，实际上只是净土法门的如说修行的一个具体之步骤！其修行的方向和目标，必当和法门的总纲领、大方向和总宗旨完全一致，否则的话，就会和如来的要求相背离，其结果必然是与弥陀背道而驰，与释迦越来越远！

那么，净土法门的“如说之修行”到底是什么呢？！其修行之方向和最终只目标，究竟是什么呢？！我认为，这是修习净土者，首先必须解决的第一个大问题，最根本的大问题！如果不能解决这个问题的话，如果不能在这个问题上取得共识的话，那么我们在解决任何具体问题之时，都不可能有共同之语言，也不可能得到正确之结论。

阿弥陀佛曾经清晰明确，而又极为肯定地告诉我们：

西方净土法门的一切如说修行的总纲领是“行正信行得生我刹”——详情请见宋译本第31愿！

什么是“行正信行”呢？！

“行正信行”就是以“建立正信心和提升正信心”为其唯一之目的的“修行”！

为什么“净土之修行”，是以“建立正信心”为其唯一之目的的呢？！

这是因为，净土法门的“往生的根本宗旨（往生之正因！）”唯是“正信”故！

这是因为，只要其“修行”——“行正信行”——达到了“修行之目标”，即“生起了正信心”之者，就可“得生我刹”故！！！

这是因为“正信即生”故！！！

《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》明确告诉我们：

“闻信其名号功德者，即时入正定位，生清净安乐国”！

“正信佛智者，即时入正定位，不退转于阿耨多罗三藐三菩提”！

必需提请师兄注意的是：

“闻信其名号功德”和“正信佛智”之后，就“即时得生（当下就决定必生！）”！

就不再有任何“修行”！！这就叫作“正信即生”！！！

既然是“正信即生”，其所有一切“修行”，当然应以“建立正信”为目的！

其一切如说修行的总纲领当然是“行正信行得生我刹”！！！

对于一切有善根之众生而言，只要“初闻”即可“生信”，这就叫“闻信”！

只要“闻信”即可“得生”，这就叫“闻信即生”！！！

上述由“闻”而生“信”的过程，是“行正信行”的第一步，叫做“初发心之行”！

对于一切没有善根（宿世为恶！）之众生而言，“初闻佛名”虽然不能马上“生信”，但只要是愿意往生，且又肯“闻已思维（念佛）”或“闻已修行”的，经过“如法之念佛”和“如说之修行”，照样可以“生信”！照样可以“即时得生”。

其中，“闻已思维”——“念佛”——而“生信”者，叫做“念信”！

“念佛生信”而“得生”者，叫做“念信即生”！

其中，“闻已修行”——“修诸功德”—— 而“生信”者，叫做“修信”！

“修诸功德生信”而“得生”者，叫做“修信即生”！

而“念信即生”和“修信即生”都属于“再发心之行”。

无论是由“初发心之行”而“生信”者，还是由“再发心之行”而“生信”者，其所生之“信心”都可能因其“善根深浅”之不同，或因其后的“修行精进程度”之不同，而有“信愿层次”之差别。而“信愿层次”之差别，又必然会引发其“往生果报”之差别！由佛意当知：

其“信愿层次”低者，“果报”必低，

其“信愿层次”高者，“果报”必高！！！

为了让一切行者，都能获取最高、最上，最为圆满之果报，如来希望、并且要求“所有一切愿意求生净土”之众生，都要通过念佛来提升其信心，以达到“摄取殊胜佛刹圆满功德”之目的！！！

弥陀的具体要求是：

“所有一切求生我刹”之众生，都要“念我名号”而“发至诚心坚固不退”！！！

（详见大经宋译本之第13愿）！

释迦则要求：

“所有一切有幸而得闻如是妙法”者，“应常念佛而生喜”！！！

【详见大经之唐译本：“如是妙法已听闻，常念诸佛而生喜”，这里的“常念诸佛”就是“常念阿弥陀佛”，而“生喜”就是“生起‘慈心欢喜踊跃’之心（详见吴译本第四愿）”，就是“生起‘至心信乐欲生我国’之心（详见魏译本第18愿）”，就是“生起‘一念净信欢喜爱乐’之心（详见唐译本之‘本愿成就文’）】

而这，才是所谓“三辈往生”之中的，由“中辈”而升入“上辈”的理论之依据！

希望师兄务必首先摒弃一切“祖师之言”而专心信受“佛说”，要“依法而不依人”！

同时希望师兄，能首先深入《无量寿系列诸经》，彻底弄清，究竟什么才是净土法门的如说修行的总纲领，究竟什么才是净土修行的最终之目标。在此基础之上，才能继而弄清其修行的方法和过程，修行的步骤和结果……

希望我们能有更多的共同语言，希望我们能够更近地逼近终极之真理！

鹏远　2013年6月12日10:39:29

即使将所有《无量寿大经》之中的《释迦所说经》诸本互参，亦不能全面反映净土法门之全貌

（一）释迦牟尼佛的说经之特点

1、释迦牟尼只转述弥陀所说的《弥陀大愿经》，但他对弥陀所说的“弥陀大愿”并不做逐字逐句的、详细而具体的深入之解释！

例如，释迦牟尼佛只转述了弥陀的“总纲愿（宋译本第31愿）”

——所有一切闻我名号之众生，悉皆行正信行而得生我刹！！！

而对其中所说的具体之内容，比如，什么叫“闻我名号”，尤其是其中的“名号之内涵”到底是什么？

又比如，什么叫“行正信行”，尤其是其中的“正信之内涵”到底是什么？！

再比如，“行正信行”的具体方法是什么，“行正信行”有几个具体之步骤，“此行”到底有多少种“可能之结果”等，诸如此类之问题，释迦佛都没有给出具体详尽之开示！

而这些问题之答案，弥陀本人已在其弥陀大愿经中，一一做出了详尽之开示！且全都蕴含于佛法的常规、通则、常识之中！！！这就需要众生自己，依据佛法之常规、之通则、之常识，再参照弥陀亲说的《弥陀大愿经》而自行寻解之！！！

众所周知，佛法的所有一切法门，其“得果”的唯一必要之途径，就是必须要有“信”！

要“‘信’其‘所闻之经’”！

要“‘信’其‘所闻之法’”！！！

这是因为，所有一切佛法，无不“以信为手”故！

这是因为，所有一切正信者“入宝山悉皆自在可取”故！！

这是因为，所有一切不信者（包括一切谬信、邪信，乃至一切迷信者）“不仅不能取，反而可能为宝所伤”故！！！

而“净土法门”，无疑应属于“佛法”！

是故，毫无疑问，“净土法门”亦当“以信为手”也！！！

然，入净土之“宝山”而“‘自在可取’之‘宝物’”为何？！

毫无疑问，当然是“往生”！！！

所以，入“净土法门”而“能生正信”之者，当“自在往生”！当“正信即生”！！！

这一结论，不但完全符合佛法之通则，而在弥陀大愿之中也是有着明确之开示的。

又，无论众生所要修学的是何经、何法，其“入门”所必须的前提之条件，就是“闻是经”！就是“闻该法”！！！

而净土法门自然亦不例外也！！！

所以，欲入“净土之‘门’”者，其“入门”所必须的前提之条件，自然就是“闻《净土诸经》（其中就当然包括了“闻《弥陀大愿经》”）”！自然就是“闻净宗妙法”！！！

然而，“净土经法”并非释迦本师自创之法也，亦非十方诸佛自创之法也，而是由西方之弥陀所独创之法也！！！若十方诸佛不肯说之，十方众生焉可得闻乎？！

而弥陀欲令十方世界一切诸佛悉皆宣说此经，悉皆弘扬此法，于是在其弥陀大愿之中，早就预先设立了一个“摄令十方世界一切诸佛悉皆宣说此经，悉皆弘扬此法的大愿”，

这就是我们通常所说的“诸佛称叹愿”！

而弥陀还特为其所独创的“净宗妙法”起了一个“专用之名词”，叫做“我名（我名字，我名号）”，而把“十方诸佛宣说此经，弘扬净法”这件事，则叫做“称我名（称我名字，称我名号）”！

于是，“十方众生得闻净土诸经，得闻净宗妙法”者，也就理所当然的，应当叫做“闻彼佛名”——“闻彼佛名号”——“闻弥陀名号”了！！！

诸位若能详细比照并仔细推敲汉、吴、魏、唐、四种译本之中的“诸佛称叹愿”，则不难得出如下之结论：

弥陀“摄令十方诸佛皆‘称我名’”，就是“摄令十方诸佛‘说我功德及其国土之善’！

弥陀“摄令十方众生皆‘闻我名’”，就是“摄令十方众生‘闻我功德及其国土之善’！

而十方诸佛（包括我们的本师释迦牟尼佛）转述并且宣讲弥陀亲说的《弥陀大愿经》，乃至《净土诸经》，恰恰就是‘宣说弥陀功德及其国土之善’！恰恰就是“称弥陀名”！！！

而十方众生“闻《弥陀大愿经》”，“闻《净土诸经》”，自然就是“闻弥陀名”矣！！！

众所周知，且显而易见的是：凡佛所说的一切经法，其修学之方法——建立正信之工具——都无外于“闻”、“思”、“修”三法！

这是适用于所有一切经法的普遍之规律，净土法门当然也不例外！！！

同样是众所周知，且同样显而易见的是：学一切经、修一切法，所普遍适用的“闻、思、修三法”，都有一个共同的修学之目标！而这一目标，就是建立对所修经法（所闻经法！）的“正

信心”！而建立正信的前提是：对所闻之经法必须要有正确之领解！
换句话说，“闻”是为了“解”，“解”是为了“信”！
“初闻而生信”者，叫“闻信”！而“闻信”之者，当即便“自在可取”矣！！！

而有善根者，“初闻便可生信”，“闻信即可证果（自在可取！）”，这叫“闻信即证”！
而在净土法门之中，则叫做“闻信即生”！！！

对于没有善根，或善根较浅之者（“闻而不信”，或“闻而浅信”之者），才需要“思”或“修”！
同样道理，“思”和“修”（注意：“思”和“修”没有固定的先后之顺序！“‘先思’而‘后修’”，或“‘先修’而‘后思’”，或“‘只思’而‘不修’”皆可！！！）同样是为了“解”，而“解”者，同样是为了“信”！
“‘思’而‘生信’”者，叫“思信”；
“‘修’而‘生信’”者，叫“修信”；
“思信”和“修信”都叫“比对信”！！！

无论是“‘思’而‘生信’”者，还是“‘修’而‘生信’”者，总之，凡“经过比对生信”之者，在其“生信”之当下，便又“自在可取”矣！！！
而在净土法门之中，这叫做“思信即生”或“修信即生”。
而“思信即生”和“修信即生”都属于“正信即生”！！！

由此可见，无论是“闻”，还是“思”或“修”，凡是“能生正信”之者，皆可“即时得生”！！！这不但完全符合佛法之通则、之常识，而在弥陀、释迦所说的净土经典之中，也完全是有经可证，有法可依的！

而作为“特殊法门”的“净土法门”，其基本之法则和基本之纲领，不但完全符合净土经典之中弥陀、释迦的“特殊之言教”，而且与佛法之常识、佛法之通则也是完全统一、一脉相承，而绝不可能彼此对立和互相矛盾的！！！
由此即可得出如下的重要之结论：

任意一部经，任意一个法，其基本之纲领及其重要之法则，必不违背佛教统一的、通用的、最为基础的所谓“通则”、“常规”和“常识”！！！若有违背者，则必非“佛说之法”也！！！

依据这一原则即可判断，凡由古今中外历代祖师所“传承”的所谓“佛法之法门（包括净土法门）”，其中绝大多数是自创的，是不符合佛教基本之常识的，因而也是谬误的！不可信的！！！

即使将所有《无量寿大经》之中的《释迦所说经》诸本互参，亦不能全面反映净土法门之全貌（续）
众所周知，佛法乃“‘专攻于信’的‘宗教’”！

它完全是建立在“信”的基础之上的（对“佛”和“佛说之法”要有“绝对的信”，不可有“一丝一毫之怀疑”！）！！！
常言说的好：“信则有，不信则无”，这是一定的道理！！！

是故，佛法的一切法门，八万四千法门也好，无量法门也罢，无一不是以“‘信’为‘手’”的！无一不是以“‘信’”为‘证’”的！！！
换句话说：在佛法之中，“‘信’即是‘证’”！！！“即‘信’即‘证’”！！！！

是故，佛法的“一切修行”——“闻”也好，“思”也好，“修”也罢——总而言之一句话，一切有情众生的“‘身’、‘语’、‘意’三业”所作的一切“‘闻’、‘思’、‘修’之‘行’”，无不是以建立其对“‘所闻经法’的‘正信心’”为其唯一之目标！！！无不是以建立“对其‘所闻经法’的‘正信心’”为其唯一之“修行”的！！！
是故，所有一切法门（包括净土法门），皆具共同之纲领。这一纲领便是：
所有一切众生闻佛经法，行正信行而得证！！！翻译成白话文即是：
所有一切闻佛经法之众生，悉皆行正信行而得证！
无量法门皆是如此！净土法门更是如此！！！
此乃佛法之常识，愚夫孺子尽应晓，“祖师大德”竟不知！此佛法之真悲哀也！！！

谈到对所闻佛法能否生信的问题，还有一个永远绕不开的“话题”，就是一定要看闻法者是否有善根！！！
有善根者能信！无善根者不信！！
深善根者深信！中善根者中信！！浅善根者浅信！！！
这都是天经地义，法尔自然，妇孺皆知之道理，也是佛法的最最基本之常识！！！
那么，什么样的人有善根，什么样的人无善根呢？！
那就要看此人是“宿世作恶”还是“前世为善”了。
那么，什么样的人善根深，什么样的人善根浅呢？
那就要看此人“宿世供养诸佛”和“宿世所积累德”之多寡了。

此本佛法之常识，已通俗至无以复加之程度！本不需弥陀再说些什么，也不要释迦再做过多之解释，一切学人就本应了知的。何况弥陀、释迦在其所说的净土经典之中，还有直白确切的明文之开示呢？！

即使将所有《无量寿大经》之中的《弥陀大愿经》和《释迦所说经》诸本互参，亦不能全面反映净土法门之全貌

（一）弥陀不说“四土”、“三辈”、释迦不说“九品”

1、弥陀不说“四土”

前文之中，我们曾多次强调，即使将所有一切《无量寿系列大经》之中的所有《弥陀大愿经》和一切《释迦所说经》全都集合到一起，全都互参互证互解，也不能全面了解净土法门之全貌。为什么呢？！

这是因为，所有一切《无量寿系列大经》之中的所有《弥陀大愿经》全都没有提到过“四土”与“三辈往生”之内容，所有一切《无量寿系列大经》之中的一切《释迦所说经》也没有提到过“九品往生”之内容。而“四土”、“三辈”与“九品”，显然是净土法门不可或缺的主要内容和重要内容之一。而缺少上述内容的净土法门显然是不完整的，不全面的。

事实上，所谓“弥陀不说‘四土’”是指弥陀在其《大愿经》中，并没有直接而明确地给出西方存在“‘果报高低不同’的‘四个不同之区域’”的“经文”，然而，却已明确给出了西方极乐世界显然存在“‘果报高低不同’的‘四个不同区域’”之“事实”！

众所周知，净土的入门之要道唯是一个“闻”字！

是“闻是经”！是“闻是法”！！是“闻彼佛名号（闻弥陀名号）”！！！

根据我们反复介绍过的佛教之常识当知：

具深善根者初闻即生深信，具中善根者初闻即生中信，具浅善根者初闻即生浅信；

而不具善根者初闻则不能信。

而上述四种不同的“信愿之层次”，弥陀在其大经之中，都曾明确给出过的。

（详情请参阅吴译本的“摄生四愿（4、5、6、7愿）”和魏译本的“摄生三愿（18、19、20愿）”等）

根据“闻信即生”和“正信即生”的根本之原则当知：

其中之“至心信乐欲生我国（慈心欢喜踊跃）者”，“至心发愿欲生我国（一心念欲生我国）者”和“至心回向欲生我国（愿生、欲生、愿欲往生）者”，是于“闻信”之当下，就已决定必生的。而其中之“不信佛智、犹信罪福的愿生其国者”，虽经念佛、修诸功德而仍未生信心，但其念佛修诸功德之过程却已达到了吴译第6愿之要求者，也已“决定必生”！！！

既然上述四种众生，皆已“得生（皆已‘获得了往生不退之资格’！）”，那么弥陀就有必要在其西方净土之中，事先建好其往生之后的“生活居住之所”！

既然上述四种众生的“信愿层次”——“往生之因缘”——各不相同，那么，其往生之后的“相应之果报”亦必不相同！

既然上述四种众生的“往生之果报”各不相同，那么，其往生之后的“生活居住之所”除了功德利益、神通道力等理应各不相同外，其在“地域（区片）之划分”上，亦应有所区别！而事实上，上述四个“地域（或‘四个区片’）”完全是按照“离佛之远近”而划分的。犹如北京等诸大城市，一环以内为“市区之中心”，二环、三环离市中心依次渐远，三环以外为“郊区”……

为了顺应大家早已形成之习惯，我们没有将西方净土的“四个不同之地域（或‘四个区片’）”称之为“西方之‘四区’”、“西方之‘四域’”，或“西方之‘四环’、“西方之‘四片’”等，而是沿用了传统之叫法，称之为“西方之‘四土’”！！！

不过，应该特别提醒大家的是：

我们所说的“西方之‘四土’”与“祖师们”所说的“西方之‘四土’”，不论从理论上、概念上，还是从其性质上，具体之划分上，都是完全不同的。

2、弥陀不说“三辈”

遍查所有一切《无量寿系列大经》之中的《弥陀大愿经》，都没有关于“三辈”与“九品”的内容。因此，若只将这些“弥陀大愿”互参，将不可能了知上述之内容！这是因为，弥陀说经，只注重于法门的理论之纲领，只解决修行的大方向和总目标，只确定往生的总宗旨。换句话说，就是只解决如何往生，以及如何摄满等重大问题。至于其往生之后的果报之差异——即西方到底应该分几土，每土个几辈，每辈各几品的问题，就留待释迦牟尼佛再去解决了。

弥陀虽然没有明确界定有关“三辈往生”的具体的之划分之方法，但却明确给出了“三辈往生”的理论之原则，而释迦牟尼佛所说的“三辈往生”之内容，就是依据这些原则而说的。

众所周知，西方的“四土之划分”，主要是为了解决“得生”之问题的！这是解决由“不能得

生”到“可以得生”的身份之变化的问题，属于“得生之行（得生行）”！

而“三辈”与“九品”，则主要是解决“得生之后”的其“果报如何提升”之问题的。其所解决的，是如何从“较低之品位”提升到“较高之品位”的问题的，它属于“摄取殊胜佛刹圆满功德之行”，简称“摄满行”。

解决“得生行”的过程，主要是“初发心之行”，即是“闻信即生”的过程！它主要取决于“先天之修行”，即“宿世之善根”，而基本上是与“念佛”、“修诸功德”无关的（唯胎生者除外！）

而解决“摄满行”的过程，则主要是其“再发心之行”！它是通过“念佛”、“修诸功德”等“后天的修行（今世之善行）”来“积累和提升其善根”的过程！

其理论之依据就就是宋译本的第13愿！其具体之内容为：

“所有一切求生我刹之众生（所有众生求生我刹）”，悉皆“念吾名号”（当然也可以“修诸功德”或“作菩萨道”）而“发至诚心坚固不退（念吾名号发至诚心坚固不退）”！！！

这里所说的所谓“求生我刹之众生”，无疑是指在其“得生行”的过程之中，已经“闻我名号”，且已经发起了“愿生我刹之心”者！

这里所说的“念吾名号”，无疑是指“念佛”——“闻吾名号，闻已思维”！

而此处所说的“发坚固不退的至诚心”，当然是指“初发心之行”中，所生起的“四种不同层次的信愿心”之中的最高者，即“‘弥陀本愿’之‘至心’”——至心信乐欲生我国之心——慈心欢喜踊跃之心！！！

（二）释迦不说“九品”

此处所谓“释迦不说‘九品’”者，是指大无量寿经之中的《释迦所说经》部分，其内容只涉及到了“三辈往生”，而从未涉及有关“九品往生”之内容。

大家都知道，“三辈往生”是《系列无量寿经》之中，由释迦牟尼所说的净土法门的主要内容之一，是如何划分西方净土的往生之果报的重要之依据。它上承“四土”，下启“九品”，是决定其“往生果报之架构”的核心要件之一。

因此，彻底弄清“三辈往生”的具体之条件，就成了彻底弄清净土法门之全貌的关键问题之一。下面，就让我们简单介绍一下释迦牟尼佛宣说“三辈往生”的规律。

（一）、西方各土，其“辈数”几何？！

大家知道，众生能否得入“西方之‘四土’”，由“闻名”而引发的“初发心之行”而定。而“初发心之行”的结果，无外乎四种不同层次的信愿心：

1、“‘至心信乐’的‘欲生我国’者”，正信之层次最高，入西方之最高土（1土）
2、“‘至心发愿’的‘欲生我国’者”，正信之层次中等，入西方之次高土（2土）
3、“‘至心回向’的‘欲生我国’者”，正信之层次最低，入西方之较高土（3土）
4、“‘犹信罪福’的‘欲生我国’者”，为不信佛智者，入西方之边地疑城（4土）

其中之“得入1土”者，信心层次最高，已无提升之空间；且其信愿心已“坚固不退”，亦无下降之可能。故其“信愿心”已处于绝对稳定之状态，其“对应之果报”亦应处于绝对稳定之状态。是故，该土只能有“一辈（中辈）”，而不可能有“多辈”。

而其下之“得入2土、3土、4土”者，其信愿心未达最高，故尚有提升之空间；
同时，其信愿心又未达到“坚固不退”之程度，故尚有下降之可能。

由此而当知：上述“2、3、4土”之众生，其所“对应之果报”尚有“变化之空间”。故，应有“多辈”而非“一辈”也！！！至于到底有“几辈”，则应由本师释迦牟尼佛来做最后之裁定。

由系列无量寿大经之经意不难判知：
上述之“2、3、4土”，“每土”皆各“三辈”也！！！

（二）、“‘2、3、4土’之‘三辈’”，非世尊之“一次宣说”！而是“多次宣说”！！！

其具体之宣说过程如下：
（1）、“‘2土’之‘三辈’”，其具体之内容出自大经之魏、唐二译：
详见：
魏译本P72/1——P75/3；
唐译本P76/5——P78/4。
（2）、“‘3土’之‘三辈’”，出自汉、吴二译
详见：
吴译本P112/3——P129/7；
汉译本P142/4——P160/1.
（3）、“‘4土’之‘三辈’”，出自大经之宋译本
详见：
宋译本P62/6——P65/2。

是故，若只读魏、唐二译，将只知“‘2土’之‘三辈’”，而不知“‘3、4两土’之‘三辈’”；

若只依汉、吴二译，则只知“‘3土’之‘三辈’”，而不知“‘2、4两土’之‘三辈’”；

若只依宋译本，则只知“‘4土’之‘三辈’”，而不知“‘2、3两土’之‘三辈’”也……

此外，由于大无量寿系列诸经只说“三辈”而未提“九品”之故，所以，纵将无量寿系列大经读遍，亦将只知西方有“三辈”，而未知西方有“九品”也。

没有“九品之差别”的净土法门是粗糙的，不完整的法门

众所周知，净土法门是整个佛教之中最为复杂精微，最为严格而精细的法门。其显着之特点是，不但复杂而庞大，而且精细而严谨！！！

若仅就其往生果报之差异来说，就有“粗略（大）”、“中等（中）”、“精细（小）”三种层次。其最粗略者，大到有“四土”，其中等粗略者，“每土”可有“N辈（‘各土’不一定都是‘三辈’）”，其最精细者，“每辈”可有“X品（不是每一辈皆各有‘三品’）”。其“每一土”的“每一辈”，乃至具体到“每一辈”的“每一品”，都有极其精细而严密的“‘因缘’与‘果报’”的一一对应之关系：

1、不同之“因缘”对应不同之“果报”，反之亦然！

这种“因缘”与“果报”之间的一一对应之法则，是通用于整个佛法的最基础、最普通的最为基本之常识，是每一个学佛者都必须充分了知的、必备之常识！

例如，净土的入门之行（初发心之行），乃由“闻名”而为始，又因闻名者的善根深浅之不同而可生出“四种不同层次的信愿之心”，而生起这四种不同层次之信愿心者又“皆可得生”！

显而易见的是，上述的、所有的“得生者”中，其“往生之因缘”是各不相同的。虽同具“信愿之心（其共同之处是“悉皆有‘愿’”）”，然其“信愿之深浅（主要是指其‘信心之深浅’）”是各不相同的。于是，我们可以断定：其“往生之果报”是必不相同的！我们只需依据其“往生之因缘”的差异，即可推断并确定其所对应的“往生果报”之差异！依据佛教之常识当知：

信之深者果报胜，

信之浅者果报劣，信之无者不得生！这是天经地义的法尔自然之规则！是任何人都不可抗拒和否定的！！！

上述由“平时初发之心”之不同 而引发的“往生果报”之不同，叫做“西方之四土”。

既然“信心之深浅”，决定者往生者的“果报之深浅”，那么，其信心之浅者，当有一个继续修行而不断提升其信心的“再发心之过程”：

若其平时能够“一向专念无量寿佛”或是“大修功德”者，必能提升其信心，故而必能提升其果报——这就是由“中辈”而升入“上辈”的“修行之过程”！！！

若其平时不能“专念”或“大修”者，亦将不能提升、而只能保持其“信心（平时初发之心）”！若此“信心（其‘平时初发之心’）”一直保持至命终，而至死不变者，当能保持其最初之果报——而入“中辈”！

若上述之“平时不能专心念佛、不能大修功德”，而将其“较低层次之信心”一直保持到了“临终之时”，而在“临终之前”又“遇缘闻法”，进而迅速提升了其信心者，则可能与“平时能够大修功德者”达到同等的较高层次之信心！那么，这两种同等的、具备较高层次之信心者，将如何判定其“往生果报之胜劣”呢？！同样要依据其“往生之因缘”之中的“差异之处”！！！

而此时二者之差异已不在其“信愿心”，而唯在其“发心之时间”矣！！！

毫无疑问的是：

能于平时修行，能于平时提升其信心者，其果报殊必胜——入“上辈”！！

而平时不肯或不能修行，而热衷于“临终抱佛脚”者，其果报必劣——必入“下辈”！！！由此可见，平时修行，比“临终抱佛脚”更为重要！各位千万不要心存幻想，更不有存侥幸之心啊！！！

西方极乐世界的“ 四土、N辈、X品”

传统理论说，西方有“四土、三辈、九品”，而我们却说“四土、N辈、X品”。为什么呢？！这是因为传统净土理论对净土法门的认知是完全错误的。无论是其理论之基础，还是其枝末之细节，都无有是处！

仅就其西方净土的往生之果报而言，西方确实有“四土”之分，这一点与我们的理论看似相同，而实质上却是大相径庭的！祖师们虽判断西方有“四土”，但无论是“四土”的性质，分布，还是其“往生之条件”等内容，其解释都是既不合理，又不合法的！

比如，西方本不存在一个“万法皆空，一切皆无”，“无色声香味触法，无眼耳鼻舌身意”的一个“空空如也”的，所谓的“常寂光土”，而祖师们却无中生有地凭空给制造了出来，并令阿弥陀佛远离一切众生，孑然一人而去“索然独居”！真正是“形单影只，形影相吊”！

若往生西方者，只能成这样的“佛”，住这样的“地”，恐怕不但阿弥陀佛本人不会答应，就是十方一切众生，也不会愿意往生的。就像是月宫中的嫦娥，纵然能够“起舞弄清影”，又“何似在人间”呢？！

又比如，西方之“净土（包括其‘四土’）”，本来都是阿弥陀佛久经长劫之修行，积功累德，圆满成就其无量大愿之后，而理应获得的“真实之果报”，本来都是“清净庄严”的“真实果报土”，简称“实报庄严土”！而祖师们却凭空判定，认为西方是“虚妄不实”的、低级之“化土”！

再比如，“西方四土”之划分，本来只决取于其“平时初发之心”的“信愿层次之高低”，故其“每一土”都是“凡圣同居土”，而与其“闻法发心”之前的“身份”、“地位”、“修持”等因素无关！而祖师们的观点却恰恰相反！！！

总之，祖师们虽然判定“西方有四土”，但这纯粹是瞎蒙的！侥幸懵对了，却也是只知其然，而不知其所以然也！

不离娑婆（不生西方）能否于“本土修行”而“直接成佛”？！

十方众生，如果不发愿往生西方极乐世界，而一直在其各自之本土修行，比如我们娑婆之众生就一直在此娑婆世界修行，那么这些众生有没有可能通过“修行诸法”而“直接成佛”呢？！要想回答这个问题，关键是首先必须弄清一点。这就是：

十方世界一切诸佛到底是从哪里来的？！

《无量寿经》曾经明确指出：西方极乐世界的

“众宝莲花周遍世界……一一花中，出三十六百千亿光。一一光中，出三十六百千亿佛，身色紫金，相好殊特。一一诸佛又放百千光明，普为十方说微妙法。如是诸佛，各各安立无量众生于佛正道”。

由此文可以明显看出：“普为十方众生说微妙法”的“一一诸佛”，应该全都来自于无量寿佛极乐世界的众宝莲花。如再仔细对照《无量寿如来会》中的“花光出佛文”，此意就会变得更加明显。其文曰：

“彼佛国中有七宝莲花……一一花出三十六那由他百千光明，一一光中出三十六那由他百千诸佛……是诸佛等，现往东方为众说法，皆为安立无量有情于佛法中。南西北方，四维上下，亦复如是”！

如此看来，十方诸佛似乎应该全部来自于无量寿佛的西方极乐世界。但，如果仅依此文就匆忙断定十方所有世界的所有一切诸佛悉皆出自极乐，则似乎仍有武断之嫌。

那么，十方世界之中到底还有没有土生土长，而并非来自极乐之佛呢？！

比如娑婆之本师释迦牟尼佛，他到底是土生土长，一直就在“本土”修行，从未离开过娑婆国土，而直接在菩提树下悟道成佛？还是也来自于无量寿佛的西方极乐世界呢？！

对于这个问题，《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》给出了十分明确肯定之答案。该经一清二楚地告诉我们：

“无量寿佛者，岂异人耶？！今日世尊，我身是也！愍念汝等一切有情无明大夜暗故，从彼安养无为界，示现此恶时恶世界中，说彼佛名号不可思议功德因缘”。

由此可以证明，释迦世尊并非旁人，而是无量寿佛的示现（变化应现！）之身。只因愍念“恒处于无明大夜暗中的娑婆世界一切有情”之故，才从彼安养无为界——西方极乐世界——前来示现于此恶时恶世界中，示现为我们的本师释迦牟尼佛的。而其示现成佛的真实之目的，自然是专为宣说无量寿佛名号利益大事因缘的。

由此，我们即可毫无悬念地断定：

释迦世尊虽然曾于娑婆世界进行过多生多劫的种种之修行，但他却并非于此娑婆本土直接修行诸法而成佛，而是最终选择修行净土——行正信行得生彼刹——于彼佛土速证无上正等菩提之后，再回入娑婆而示现成为释迦牟尼佛的。

这一铁定之事实，不但有《名号经》可以作证，《净土三经》之中也是处处有案可查的。比如《无量寿经》就曾明确告诉弥勒：

“如来兴世难值难见，诸佛经道难得难闻。菩萨胜法诸波罗蜜，得闻亦难。遇善知识闻法能行，此亦为难。若闻斯经信乐、受持（‘受持’之目的还是为了‘信乐’！），难中之难无过此难。是故我法如是作、如是说、如是教，应当信顺如法修行”。

此处所说之“我法”，无疑是“我的成佛之法”。此法显然是指释尊于此《无量寿经》之中所宣说的难中之难无过此难之法。此法的修行纲领是行正信行即可得生，而其最高纲领则是“闻斯经欢喜信乐，受持斯经而至心信乐”！！！

释尊明确告诉我们：

“我的成佛之法（我法）”就是先如是作：先如法修行，行正信行而往生成佛，然后再回入娑婆“如是说”和“如是教”的！

既然连释迦牟尼佛都是行此难事而得阿耨多罗三藐三菩提,是故汝等众生要想成佛的话，也应如法修行——“应当信顺，应当如法修行”——行正信行——而往生西方啊！！！

《弥陀经》中释尊也曾明确告诉我们：

彼诸佛等亦称赞我不可思议功德而作是言：释迦牟尼佛能为甚难稀有之事。能于娑婆国土五浊恶世...得阿耨多罗三藐三菩提,为诸众生说是一切世间难信之法。舍利弗，当知我于五浊恶世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。

这里所说的“能为甚难稀有之事”和“行此难事”，说得就是得此甚为难信稀有之法并如法修行而往生成佛之事，也就是《无量寿经》中所说的“如是作”！

而“为诸众生说是一切世间难信之法”和“为一切世间说此难信之法”,则是其回入娑婆示现成释迦牟尼佛之后的“如是说”和“如是教”。

有了以上诸经之证明，则释迦世尊先往生西方，而后再回入娑婆示现成佛之事已毫无疑问，然而却仍不能完全排除其他世界还有不往生西方而于自土直接成佛之可能。如果能够直接证明，十方一切诸佛都和释迦牟尼佛一样，皆是从彼安养无为界，示现于十方一切世界之中，其出世之目的，皆为“称扬赞叹无量寿佛无量无边不可思议佛土功德”的话，则一切疑问即可烟消云散！而《称赞净土佛摄受经》之中的“十方佛赞”就给出了我们所急需的直接之证据。该经云：

又舍利子，如我今者称扬赞叹无量寿佛无量无边不可思议佛土功德，如是东方亦有现在不动如来......

如是南方亦有现在日月光如来......

如是西方亦有现在无量寿如来......

如是北方亦有现在日月光如来......

如是下方亦有现在示现日月光如来......

如是上方亦有现在梵音如来......示现一切义利如来......

....

如是诸佛各住自方自佛净土，各各示现广长舌相，遍复三千大千世界，周匝围绕说诚谛言，汝等有情皆应信受如是称赞不可思议佛土功德、一切诸佛摄受法门！！！

由此不难发现，文中所说的所有十方世界的一切诸佛，全都如释迦牟尼一样（经云：“如我今者”！），全都是从彼安养无为界出，今现在示现于十方世界的无量寿佛！！！他们悉皆现广长舌，说诚谛语，以大音声宣布彼佛名号功德，其目的显然都是劝令众生：“皆应信受如是西方不可思议佛土功德，皆应信受如是一切诸佛摄受法门”的！！！

综上所述，即可绝对肯定地说：

十方世界所有一切诸佛无一不是“往生西方而成佛”，无一不是“回入十方度众生”，无一不是无量寿佛“欲令法音宣流变化所作，示现所作”！

了知此意对所有的学佛之人，一切四众弟子，不论何宗何派，都是至为重要的。由此而引出的许多重要结论，对我们正确认识佛教，正确认识净土都将具有非常重要的指导意义。

末法学人要清醒，不要再被祖师忽悠了

娑婆世界所有一切众生，如若不能往生西方，而欲于娑婆世界一门深入地修行除“西方净土法门”之外的所有一切法门，即修行所谓的“八万四千法门”之中的任何法门，比如禅宗啊，密宗啊，律宗啊，唯识啊，等等等等......那么，他们有可能往生西方吗？！有可能真正成佛吗？！

答案是绝对肯定的！

那就是：不能！不能！！绝对不能！！！

不但娑婆众生如此，十方世界所有一切众生亦莫不如此，而无一例外也！！！

由此当知，十方世界所有一切众生，此生若欲成佛，而且是究竟成佛，成究竟佛，其唯一之途径，便是修行“弥陀之法”，唯此一途，别无他路啊！！！

凡有志于成佛的一切四众弟子，对此都要有清醒之认识，不要再被祖师们忽悠了！！！

“本愿法门”是空中之楼阁，似海市之蜃楼！

我们曾经说过：弥陀的“西方净土之正门”，其所依据的理论之基石（理论之基础）是弥陀的“三法印”！而日本的本愿法门的创造者（亲鸾）对此却一无所知。所以，所谓“本愿法门”

者，所依据的理论之基础，当然就不可能是“弥陀之法印”！那么，所谓“本愿法门”者，所依据的理论基础究竟是什么呢？！

顾名思义，当然是所谓的“弥陀之本愿”！即人们所熟知的大经之魏译本的“第18愿”！！！

众所周知，弥陀的“无量大愿”，愿愿皆可称之为“弥陀之本愿”。而决非只有“魏译第18愿”方可称之为“弥陀之本愿”也。所以，若将魏译本的第18愿单独提出来，而特别冠之以“弥陀之本愿”的做法，其本身就是错误的。

除此之外，大家还应知道的是：“净土法门”作为一个“完整而统一的法门”，它是由众多的“弥陀大愿”共同来成就的。除了魏译本的第18愿之外，起码还应该包括魏译本的第19愿、20愿，这也就是通常所说的“摄生三愿”。而即便是包括18、19、20愿在内的“摄生三愿”，也只是弥陀法门之一部，而并非其全部也！！！

“摄生三愿”皆属于“行正信行，正信即生”之愿。而它，却显然并不包括“行正信行，善行往生”之者也！

那么，“行正信行，靠善行而往生之者”，其所依据的是哪一个大愿呢？！

毫无疑问，靠念佛、修诸功德而得生者，其所依据的“弥陀之大愿”当是吴译本之第6愿，而绝非魏译之第18愿也！

由此当知，构成净土法门之大愿，最最起码，也不能少于上述之“四愿”，而其中之每一愿都绝对不可或缺！！！！

这就犹如一座“四层之宝塔”，其中之每一层都必须同时存在，方能称之为一座“完整之宝塔”。若只要其中的“一层”、“二层”、乃至“三层”者，岂可称之为“四层之塔”乎？！

而净土宗的中外之祖师们（包括本愿法门之创造者亲鸾！），就是只要宝塔的最上之一层，而完全不要其下之“三层”者也！似这种“空中之楼阁”，只有在“海市蜃楼”之中方可能存在，而在现实世界之中，其有存在之可能乎？！

再答慈慧禅师兄

慈慧禅师兄：你好！

对于有“宿世善根”之众生而言，西方净土法门的保证是“闻信即生”！根本就不需要任何修行！！！

而且是“即时得生”——“即时入正定位”！“永不退转于阿耨多罗三藐三菩提”！！“究竟一乘，至于彼岸”！！！一生圆满成佛，而且是成究竟佛，成圆满佛！！！！

这还不算是圆顿之中的最极圆顿，方便之中的最极方便之法吗？！

对于没有“宿世善根”的“少善根诸有情类”而言，只要是你肯于“闻已思维（念佛）”或“依教而奉行（修行）者”，弥陀都保证你一定会“生起正信（信受发愿）”，并且一定会“正信即生”！此后便不再需要任何修行！！！

同样是“即时得生”——“即时入正定位”！“永不退转于阿耨多罗三藐三菩提”！！“究竟一乘，至于彼岸”！！！一生圆满成佛，而且是成究竟佛，成圆满佛！！！！

这还不算是圆顿之中的最极圆顿，方便之中的最极方便之法吗？！

对于那些肯于依教修行——肯于一向专念无量寿佛者，虽然暂时尚未生起正信，但只要是你的“念佛过程”是如理如法的，而且是连续念够了如来所规定的“念佛往生之时间”者，弥陀也保证你可以得“胎生”！

而且一旦获得了“往生（胎生）之资格”者，也同样是“即时得生”，“永不退转”，“一生成佛”，“成究竟佛”！！！

这还不算是圆顿之中的最极圆顿，方便之中的最极方便吗？！

首先需要声明的是：

“正信即生”不是“我”讲的，而是阿弥陀佛他老人家讲的！是阿弥陀佛他老人家亲自确定的“化生之条件”！

“正信即生”是绝对的，是没有任何附加条件的！换句话说：“一念正信”生起之后，就绝对必生！而且是绝对不再需要任何修行的！！！

而日本人的“本愿法门”只是在表面上，或者说是只在口头上承认“一念信即往生”，而其骨子里却是根本不信的！换句话说，他们那个所谓的“一念信心即往生”是有条件的！条件就是你必须要“报佛恩”！换言之，你还必须要“念佛”！！！

弥陀的“西方净土之正门”，其所依据的理论之基石（理论之基础）是弥陀的“三法印”！

其一云：“所有一切闻我名号之众生”，皆须“行正信行”方能“得生我刹”！而“所有一切闻我名号之众生”，凡不能“行正信行”者，皆不能“得生我刹”！！！换言之就是，唯独此行——“行正信行”——可得生，而此行之外的所有一切修行，皆不可得生！！！

而本愿法门对此却一无所知！！！

其二云：所有一切正信佛智（正信彼佛名号功德）者，皆可即时得生，住正定位，不退转于阿耨多罗三藐三菩提！！

而所谓本愿法门对此却只是停留在表面上，或者说是只停留在口头上！而其骨子里却是根本就不予认可的！！！

其三云：所有一切“正信即生”的“化生”者，皆是靠其“善根回向（信心回向）”而得生的，皆不是以其“此世所作善行回向”而得生的！！！

而本愿法门对此却一无所知！！！

鹏远居士个人博客的开篇致辞——欢迎光临

给一切关心、信仰和有志于研修弘护如来之正法的网友们的一封信

鹏远居士个人博客的开篇致辞——欢迎光临

说明：最近，鹏远居士于西陆网上开辟了一个个人论坛，叫作“正宗净土弥陀本意”，其网址是http://club.xilu.com/jingtufj/。同时又在乐趣网上开辟了一个叫作“佛教净土要义”的个人空间，网址是:http://cq.netsh.com/bbs/880310/>。本贴就是鹏远居士发表在其个人论坛的开篇致辞，欢迎各位网友、同修多多光临！欢迎各位佛教大德和佛教理论权威、专家学者们多多指教！！！

给一切关心、信仰和有志于研修弘护如来之正法的网友们的一封信

各位关心佛教、信仰佛教、或有志于研究、弘扬佛教的网友们：你们好！不管此前您是信佛教的，不信佛教的，还是信仰佛教以外的其它宗教的，

只要您光临本博客，并关心本博客，我们就将是朋友！！在下真诚欢迎各宗各派各行各业的各界之朋友多多光临！！！

本博客是鹏远居士的个人论坛！

本论坛所标榜的是正宗之净土，弥陀之本意！

本论坛之主要目的是为了正本清源，拨乱反正，弘扬如来之正法！尤其特别强调和特别偏重的是，要大力弘扬弥陀的、正宗的“西方净土之法门”！！！

为什么开篇就说要“正本清源”，要“拨乱反正呢”？！

大家都知道，

“弥陀所行之西方净土法门”，是十方一切诸佛如来之所以要兴出于世间，而唯欲宣说的、唯一的佛法之“正门（而其它‘所有法门’都被称作‘佛法广大异门’和‘九十六种邪道’！）”，是佛教无量法门之中唯一一个能令众生真正了生脱死，究竟证果成佛的法门。释迦本师盛赞“此法”为“诸佛如来无上之法”，又乃“超过诸佛所行之法”也。

然而，令人遗憾的是，这样一个佛法之中最为殊胜，最为第一的究竟一乘、无上了义之法门，在其传入中国之后不久，便被某些人于有意无意之间悄然改变了其“正信即生”和“有愿即生”的本来之性质！因而早就背离了释迦本师之正旨和弥陀本尊之本意已。

这个公然“改经（增减经法！）”，从而彻底改变了净土法门之根本性质的人就是唐朝的道绰禅师和善导和尚。

大家都知道，在道绰、善导时期，只有曹魏康僧铠所译之《佛说无量寿经》广泛流通于世（道绰、善导所能得到的《无量寿经》亦唯此一种！），《该经》之中最为重要之内容就是弥陀的“摄生三愿”，而处于“三愿”之首、被世人称之为“弥陀大愿之根本”，简称为“弥陀之本愿”的，便是其中的第18愿。

魏译第18愿 （弥陀之本愿！）本是“正信即生”和“有愿即生”之“大愿”！！！

不但是“有愿即生”之“愿”，而且是“只要能连续生起十个‘愿生弥陀佛国’之‘念头’者，就全部都‘决定必生’”之“大愿”！！！

然而，当时各宗各派的“祖师们”竟没有一人敢于相信之，更没有一人敢于直下承担之，大胆弘护之。

换句话说，当时各派之“祖师”，比如天台宗的开山祖师智顗，嘉祥寺的吉藏（“三论宗”的实际创始人），净影寺之慧远等，竟然全都不敢相信弥陀“本愿”所说的

“只须有信愿，而无需任何修行，就可决定必生”

这一基本之事实！！！

而是错误地判定为：“十念往生”是“唯愿而无行”，故只能作“远生之缘”，而不能“今世即生”！！！

要知道，这些人在当时可都是数一数二的“大祖师”，而且是唯一为《无量寿经》注疏，为《观无量寿经》作疏的中国之“祖师”啊！
连这些“大祖师”们都不敢信，一般众生就更可想而知了！

而道绰和善导的“本愿称名”之理论，就是在中国的净土宗面临这样一种极为严峻之形势的时候应运而生的。

平心而论，善导虽然号称“净宗之祖师”，却也并不知道、不理解、不相信弥陀法门的“行正信行”、“正信即生”和“有愿必生”的真实之本意，因而也就更谈不上能够挺身而出，去理直气壮地破斥邪说，正大光明地扞卫如来之正法了。为了应对当时“摄论诸师”的群起之责难，他于荒乱、错愕和无奈之中饥不择食、慌不择路，竟然错误地搬出了其老师——道绰禅师——的“引文取义”和“增减经法”之策略，在道绰错误理论指导下，把“正信即生”的弥陀之“本愿”彻底改造成了“靠称名而得生”的“念佛往生愿”。从而又把弥陀“纯佛力救度”的“特别之法门”，重新拉回了靠“自力修行”的“一般通途”之轨道！！！

我并不认为善导的改经之举是完全出于自觉，也不认为他是主观地、有意识地在“改经”，但其改经之事实在客观上无疑是已经产生了破坏佛法之作用。

善导之改经，毫无疑问是受到了道绰禅师之影响！而道绰之“改经”就不能不说有一定的历史之背景了。

大家知道，道绰禅师为“禅宗之法师”！“禅宗”在中国的佛教历史上被认为是最为“狂野”之宗派，而唐朝则正是禅宗发展的最为鼎盛之时期，黄念祖居士称这一时期为“狂禅风靡之际（详见其所着之《大经解》第53页）”！“禅宗”仗持其“不立文字”和“教外别传”之说，而历来就是不尊佛、不重经、不依法的。在禅宗内，“呵佛骂祖”乃是寻常之事，是故“随意引经”，“随意解经”也就不足为奇了！而道绰禅师就是禅宗的这种最为典型之“禅师”！！！

据说，道绰之“引经（引文！）”有一大特色，就是从不“一字一句地照抄经文”，“而是搜罗群经，斟酌其义，加以融会贯通之后，则暗记经意于心。一旦着书立说，则取其意而造文。古人将此谓之‘引文取意’及‘搜酌会通’”！

然而正是由于道绰禅师的这一特殊之癖好，竟然彻底扭曲和改变了中国佛教（尤其是净土宗）之历史！
大家都知道，弥陀本愿之“原文”本来是：
十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉

【其现代汉语之译文为：十方世界的至心信乐之众生，即使是只生起了（或者是‘甚至只有’）“十念的欲生我国之心”，若不能得生者，我就不取无上正等正觉！】
而经过道绰禅师的“取意”和“会通”之后，该“经文”竟然变成了

《大经》云：“若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉”。
善导受道绰禅风之影响，而继续秉承了其“师意”，竟也将本愿改写成了：
若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉。

而后来广泛流通于世的所谓善导的“念佛理论”，则显然是建立在他们师徒二人“引文取意”和“搜酌会通”的错误基础之上，并由此而建立，由此而发展起来的。
只要稍微懂一些中国古文及其语法之常识者，都不难看出：
“本愿”之中的
“欲生我国，乃至十念”本来应是
“‘乃至十念’的‘欲生我国’之‘心’”，
它完全属于“意业”！

而道绰和善导“取意文”中的“十念相续称我名字”和“称我名号下至十声”则完全变成了“用嘴巴念念不停地叨念着‘弥陀假名’之‘文字’”！
而这，则是彻头彻尾之“口业”矣！
这显然是两个性质迥异的，风马牛不相及的完全不同之“概念”啊！怎么能够用“嘴巴念念不停地叨念‘弥陀之假名’”——即口念“‘阿-弥-陀-佛’这四个‘字’”——的“口业之造作”来取代经文之中的
“‘乃至十念’的‘欲生我国’之‘心’”（“意业”！）呢？！

只要稍微比较一下他们师徒二人之“引文”，就可以清楚地发现，其“引文”的共同之特点是：
1、“本愿（魏译18愿）”之中的
“至心信乐的欲生我国之心”（正信心！）完全没有了，被彻底地一笔勾消了！

这标志着弥陀本愿所规定的“正信即生”和“有愿必生”之原则，已经被他们彻底否决了！！

！

2、与“愿生弥陀佛国之心（心业！意业！！！）”毫无干系的，与“此心”之性质完全不同的“十声之称名（口业！）”却无中生有地冒了出来！

这标志着“正信即生”之原则已被强行改成了“称名往生”！！！

这是多么愚蠢！多么荒唐！！多么不可思议啊！！！

这哪里是在“取佛之意而会通”？！简直就是彻头彻尾地明目张胆地在“改经”——在“增减经法”——啊！！！

然而，令人遗憾的是，这一荒谬的“改经”之举，不但没有受到当时诸多“大师们”的批评和抵制，反而在他们的“一致拥护”之下，传遍了中、日、韩三国，传遍了东南亚地区，甚至于传遍了整个世界！而此后的历朝历代之祖师都因袭和传承了道绰善导之理论，而没有再越雷池于半步！以至于一千多年以来从未有人能够跳出道绰、善导之“窠臼”啊！

尊敬的各位网友、各位同修们：

不管您原来是信佛的，还是不信佛的，相信您一定会了解，也一定会知道：

“改经”乃是佛门之大忌！“改经之罪”罪莫大焉！！！“任随己意，增减经法”之罪业要比“口业所造”的“谤法、谤佛之罪”更要深重百千万倍！！！

佛法常说：“离经一字，便同魔说”！！！

而道绰、善导二人却把弥陀本愿的“正信（信愿）即生，不必念佛”的根本之原则硬是改成了“信、愿、念佛，缺一不可”！甚至是“唯以念佛为往生之本愿”！！！

换言之就是：除了“称名”之外，其它一切都“不须做”，甚至是“一切都不要做”！只要肯“称名”，就是“信愿行具足”！！！这种“以称名取代一切”，“以称名取代信愿”的错误理论与弥陀本愿之真意间，哪还有一丁一点、一丝一毫的共同之处呢？！

请大家好好地想一想：

有谁能比佛更高明，有谁能把“经意”改得比“佛说”还要好呢？！

释迦牟尼佛曾明确告诉我们：

声闻或菩萨，莫能究圣心，譬如从生盲，欲行开导人！

又说：彼佛（阿弥陀佛！）利乐诸功德，唯佛与佛乃能知！

如来（弥陀如来！）功德佛自知，唯有世尊能开示！！！

既然彼佛利乐群生之功德，只有佛才能知道，只有佛才能开示！

既然连声闻和所有的大乘之菩萨，都像与生俱来的瞎子一样，不能究竟了知弥陀之圣心！

那就证明：没有“人”能够比“佛”更高明！

没有“人”能把“经意”改得比“佛说”还要好！

既然如此，那么我们为什么不直接依“佛说”，而偏要依“别人”修改过的“所谓之佛说”呢？！

然而，令人匪夷所思的是，道、导二人之理论不但当时没有遭到公众之质疑，而且也没有被后代祖师所推翻，而是一直“传承至今”，反倒成了“中国佛教”和“中国净土”之“主流”，统治中国佛教界长达一千多年！至今仍未被人识破其“庐山真面目”！！！

历史啊！给“佛教”开来一个大玩笑！！也给人类开了一个大玩笑！！！

然而，人们不得不承认的是，这却是真真实实的，确实存在了一千多年的中国佛教之历史！！！

自打道绰、善导之理论站稳了脚跟，并得以广泛流通之后，历代祖师们由于不敢轻易冒领“欺师灭祖”之罪名，因而从来就没有人再敢跨越雷池于半步！他们对《系列无量寿经》和《净土诸经》之中的不利于所谓“师承”的，或与“祖师之意”直接矛盾、明显对立的大量之“经文”，往往采取种种蒙蔽和压制之手段：或断章取义，各取所需；或视而不见，置若罔闻；或者干脆抛之于脑后，尘封于大藏！总而言之一句话，是尽量不让众生了解如来的真实之意！！当然也就没有人愿意、也不敢再对这些“经文”作任何正面之接触和正面之阐释了！！！

由于他们的抵制和阻挠，致使系列《无量寿经》的诸多译本，唐译本的《弥陀经》，《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》和梵文本的《无量寿经》、《弥陀经》等净宗无上宝典，都未能得到及时广泛之弘扬。这些经典有的长期被尘封于大藏，有的甚至长期无人理睬之，致使大量宝贵经典惨遭失传之命运！！这些都给正宗净土理论之弘扬带来了毁灭性之打击！！！

直到最近几年，随着信息技术和网路技术的飞速发展，久被尘封的《无量寿经》的各种其它译本，《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》和唐玄奘大师所翻译的《称赞净土佛摄受经》等重要经典才相继再现于世，一般大众才终于有了接触和研习这些宝贵经典之机会。而梵文原版的《无量寿经》和《弥陀经》也相继被发现，被翻译，而且也越来越多地被发表。而这些净宗宝典的不断再现，都为我们拨乱反正、正本清源的工作提供了大量的充足可靠之证据！

比如：大经宋译本第31愿就明确规定：

所有一切闻我名号之众生，都要“行正信之行”得生我刹！

而不是靠“行称名之行”或“行念佛之行”得生我刹！

《名号经》则更加直白而明确地指出：

十方世界一切闻信了弥陀名号功德的众生，都可以“即时入正定位生清净安乐国”——这叫作“闻信即生”！！！

该经又说：

所有一切正信了其名号功德，正信了弥陀之佛智者，都可以“即时入正定位，不退转阿耨多罗三藐三菩提——这叫作“正信即生”和“正信不退”！！！

而在“闻信”和“正信”之后，显然没有如何“修行”！！！

而在宋、汉二译之中，弥陀还亲自给出了“行正信行”的三个具体之“步骤”，这三个步骤是：

一，有宿世善根的“多善根者”可以“闻信即生”（详见宋译27愿和汉译17愿）；

二，没有宿世善根的“少善根者”可以“思信（闻已思维而生信，即‘念佛而生信）即生”，或“修信（闻已修行而生信）即生”（详见宋译14愿和汉译19愿）；

三，虽已获得了“往生不退之资格”，但若其正信心尚不圆满，故其“果报”亦尚不圆满者，则可以通过念佛而提升其信心，直至“发坚固不退的本愿之至心”——“发三种心”——而获“上品上生”（详见宋译13愿和汉译18愿）！

又比如：吴译本的“弥陀摄生大愿”总共给出了“行正信行”的四种不同之结果，而不是像魏译本那样只有三种（即“摄生三愿”）。在四种不同的“信愿层次”之中，有“三种”相当于魏译本的“摄生三愿之层次”，它们都属于“正信”，都可以“正信即生”！这种“正信即生的大愿”，叫作“摄化生愿”！！！

除以上三愿之外还有一种是不属于正信的（即“宿世为恶”没有“善根”，故闻名之后“疑惑佛智”的！），是不能“正信即生”的，而是须靠“念佛”才能“得生”的！

这种“没有正信”，因而不能“正信即生”！！而是须靠“念佛”才能得生的“大愿”叫作“摄生第四愿”，又叫“摄胎生愿”！！！

毫无疑问，若将“正信即生者”和“念佛得生者”之“果报”进行比较的话，其结果必然是：

“正信即生（摄生三愿！）”者为上！为优！！为殊胜！

“念佛得生者（即‘摄生第四愿’，即‘吴译第6愿’）”则为下！为劣！！为“下劣之辈”！！！

又，吴译本的第4愿（相当于魏译第18愿）明确指出：

所有一切闻我名字之众生，只要生起了“慈心欢喜踊跃之心”，弥陀就保证其“皆令来生我国”！而且是“得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛”！！！

而此处所说的“慈心、欢喜、踊跃”

恰恰就是魏译第18愿的“至心、信乐、欲生我国”！

由此可证：

只要“慈心欢喜一时踊跃”者，当下“即可得生”！而根本就不曾需要“下至十声之称名”或“下至十声之念佛”！！！

再比如：由唐译本的“摄生三愿”可以明确看出：

所有一切闻彼佛名之众生，都是靠“善根（善心！）回向”而“得生”，而不是靠念佛、修诸功德等“此世所作善行”而“得生”的！

由此，我们可以清楚地看出：

众生之“得生与否”，与其“今世所作之善行（包括‘今世之称名’、‘今世之念佛’等）”毫无关系！！！

而梵文本的《弥陀经》则更进一步直截了当地明确指出：

“众生不因此世所作之善行得生彼国”！！！

这就直接而明确地告诉了我们：

众生不可“以此世所作之善行（包括‘念佛’！）”作为其“往生之因”也！！！

既然众生不能“以此世所作之善行”作为其“往生之因”！

那么，众生到底是以什么作为“往生之因”的呢？！

毫无疑问：

显然是“善根”——“善心”！！！

显然是“正信”——“信受、发愿”！！！

以上所说，仅略举数例而矣也！

这些证据若与《系列无量寿经》和《净土诸经》之中的大量证据相比，则百千分中不足一分！！！因此，我们决不可能只用三言五语，或只发几篇短文，就可以全部说清弥陀法门之奥秘。

但！只要将我们仅举的少数几种证据拿来，并进行仔细的对比（互参、互证），就足已充分显示出净土法门之“正旨”和弥陀、释迦之“本意”！就足已彻底推翻“本愿称名说”和“不念佛不得往生”之谬论矣！！！

当然了，饭要一口一口地吃，事要一件一件地做！我们正本清源，拨乱反正，弘扬正宗净土的伟大历史使命刚刚才开始！今后还将有很多很多的事情，在等着我们去做！！！

前途是光明的，但道路却肯定是不平坦的，必将充满荆棘和曲折，我们任重而道远！这就更加需要广大网友的共同之参与，我期待着能和广大网友、同修们一起，为了这一崇高之目标而共同努力！！！

尊敬的各位网友们，不管您是已经信教的，还是未曾信教的；也不管您是信仰佛教的，还是信仰其他宗教的；本人都诚恳地邀请您，经常光临本博客，并与在下一起共同来关注佛教，重新来了解和认识佛教。当我们对佛教的净土理论之真谛重新获得全面正确之了解、之认识后，相信各位对自己的宗教信仰会作出更为理性、更为明智之选择！

尊敬的各位佛门大德、善知识，尊敬的各位佛教理论工作者，学术界的知名学者及各方面的权威人士等，本人愿以谦虚谨慎之态度，诚挚地欢迎各位多多光临！多多指导！！多多赐教！！！

最后，再一次对社会各界及各方面的关心佛教理论的有识之士表示最诚挚的热烈之欢迎！
并敬祝各位牛年快乐，身心健康！
万事如意，牛气冲天！！！
鹏远居士　　于牛年新春 元宵佳节谨祝

正宗净土法门理论架构（之一）

重发此贴之说明：由于技术原因，上次发帖之时出现了页面排列混乱和字迹不清之现象，严重影响了大家之阅读！而此贴之内容又太重要了，希望能引起大家之重视！现重发此贴，希望可以给关注此贴者一点小小之帮助

正宗净土理论之基础——佛教的真理之标准

任何一个法门，以及阐释并为这个法门服务的理论体系，尽管它们已经流传得非常久远，尽管它们已经被绝大多数信众所接受，甚至还被狂热的信徒们视之为神圣不可侵犯的“绝对真理”。但是，我们却不应该把现实生活中所存在的任何一种理论范式与实在的真理相混淆。那么，究竟什么才是真实存在的唯一真理呢？在佛教的范围内，唯一真正的真理，被公认为是由佛祖释迦牟尼用语言所口述，由佛的弟子们用文子记录整理，而广泛流传于世的佛经！佛教毕竟是本师释迦牟尼佛之“教”，它是以“佛说”而作为真理之标准的。因而，在佛教界永远是以“佛说”作为判定一切是非之标准，仲裁一切讼诤之依据的。在佛教界永远是不存在“少数服从多数”的问题的。包括等觉菩萨在内的一切四众弟子，从来就没有人怀疑过佛的权威性，将来也永远不可以怀疑佛的权威性！这是整个佛教界人所共尊之“公理”，是没有任何讨价还价之余地的，除非你放弃佛教之信仰，放弃佛弟子之身份。因此，当人们发现任何现存的佛法理论，若与佛经不相适应、互相矛盾，甚至与佛经直接对立之时，我们就不得不舍弃原有之理论而尊依佛经！尽管这种选择可能会是很艰难，甚至是很痛苦的，然而，这却只能是我们唯一正确之选择，在这种痛苦的抉择中，原有的理论将不得不被更符合于“佛说”的理论框架所取代。

净土法门三大理论基础

一、净土法门第一大理论基础是“正信即生”——“信愿往生”

魏译《佛说无量寿经》是无量寿系列诸经之中最为流通，净宗学人最为熟悉之经典，其中之“弥陀本愿（魏译18愿）”可以说是妇孺皆知，其“本愿成就文”更可以说是无人不晓。然本愿之“乃至十念”到底所指何意？成就文“乃至一念”之真意又究竟为何？这一问题着实为本愿之核心密要，法门之精髓灵魂，此乃净宗第一大理论基础，极须彻底明辩之！！！然，为了弄清“乃至十念”，先需弄清“乃至一念”，为了弄清“乃至一念”，又首须弄清其中之“一念”为何。根据“依义不依语”之根本原则，当知，释迦牟尼佛对弥陀本愿之多次开示，其语虽异，其意必一！！！！！

由唐译本愿成就文之“乃至能发一念净信欢喜爱乐”当知，

其中之“一念”者，必为“一念净信欢喜爱乐”之心，流通文中则称之为“能生一念喜爱之心”。由此可证，魏译下卷之本愿成就文中的“信心欢喜乃至一念”，当指“一念信心欢喜之心（信心！）”也。以此“一念信心”而作“愿生彼国”之“回向”，当知即是“一念信心欢喜愿生彼国”之心。而“信心欢喜愿生彼国”之“心”又正是本愿“至心信乐欲生我国”之“心”也。

既知本愿之“一念”为“一念信心欢喜愿生彼国之心”，当知本愿之“十念”必为“十念至心信乐欲生我国之心”。这是千佛出世都绝对不能推翻之真理，本不需再画蛇添足。然而为了能让大家更加清楚准确地理解本愿“乃至一念”之真义，真正作到以理服人，现将魏、唐二译和由日本人翻译的梵文《极乐庄严经》的中文译本之中的“本愿成就文”一并开列如下：

曹魏·康僧凯所译《佛说无量寿经》的第十八愿成就文为：

诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转，唯除五逆诽谤正法

唐·菩提流志所译《无量寿如来会》的第十八愿成就文为：

何以故？他方佛国所有众生闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜乐，所有善根回向愿生无量寿国者，随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提，除五无间、诽谤正法及谤圣者

梵文版《极乐庄严经》之“本愿成就文”（平等通照版）：

Tat kasya hetoh. ye kecit sattvas tasya bhagavato 'mitabhasya namadheyaj wrnvanti wrutva cantawa ekacit totpadam apy adhya-wayena prasada-mahagatena cittam utpadayanti te sarve 'vaivartikatayaj santy anuttarayah samyak-sambodheh.

其译文为：

何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚大深信，这些众生将不退转于无上正等正觉（即得往生住不退转！）

梵文版《极乐庄严经》之“本愿成就文”（南条文雄版）：

Tat kasya hetoh ye kecit sattvas tasya bhagavato 'mitabhasya namadheyaj wrnvanti wrutva cantawa ekacittotpadam apy adhyawayena prasada-sahagatena cittam utpadayanti te sarve 'vaivartikatayaj santy anuttarayah samyaksambodheh.

其译文为：

何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚净信，这些众生将不退转于无上正等正觉（即得往生住不退转！）

平等通照对此愿成就文的翻译如下：

为什么呢？因为所有的人听到无量光如来的名号，听到之后有生起净信而有高洁的愿望，即使只有一次的发心，他们将不退转于最高的正觉

（其中“有高洁的愿望”是指有“欲生我国之愿望”）

Gómez对此愿成就文的翻译如下：

正觉的保证：“这是为什么呢？因为那些听到阿弥陀佛名字的众生，听到之后有坚决的清净信心，甚至只有一念，他们将不退转于无上、完美、圆满的正觉”

注：（“甚至只有一念”，是指“乃至一念”的“坚决的清净信心”）

Max Müller等对此愿成就文的翻译如下：

“为什么呢？因为所有听到无量光佛名号的众生，听到之后生起欢喜憧憬之心，甚至只有一念，他们将不退转于最高的正觉”

（何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚大深信，这些众生将不退转于无上正等正觉”）

在简单罗列了《极乐庄严经》之“本愿成就文”的梵文原文、魏唐二译之“本愿成就文”和几位佛教学者对该梵文原文之译文后，需要特别提醒诸位留意的是，我们罗列以上诸文并将之详细对照比较的目的究竟是什么？！当然了，弄清“本愿三心”之含意（具体内容）是十分必要的，然而“本愿乃至十念”和“成就文乃至一念”之真意到底为何，对我们来说或许更为重要、更为迫切！因为它直接影响着本愿之性质，因而也就直接影响着“摄生三愿”和整个净土法门之性质。它所确定的是：西方净土之往生到底是靠信愿还是靠念佛？是发三种心（摄生三愿皆是发三种心即便往生，三种心又即信愿心）即便往生，还是在发三种心之后还要念佛才能往生的大是大非问题。除此之外，它还直接影响着本愿之方向，因而也就直接影响着“摄生三愿”和整个净土法门之方向。它所确定的是：

本愿乃至摄生三愿之往生，到底是只需要“上至十念、下至一念”之信愿，还是需要“上至一形、下至十声”之“念佛”？？？

以上这两个问题都是净土法门最根本之问题，大是大非之问题。如果在这两个根本的、大是大非的问题上弄颠倒了，整个净土法门之理论基础就会彻底被颠覆，而建立在这一被颠倒了的理论基础之上的任何理论，不管它有多么“宏伟”和“高妙”，都将一无是处!!!!众所周知，“本愿成就文”是释迦牟尼佛对弥陀本愿之真意所作的金口之诠释。在整个娑婆世界，乃至十方一切世界，这都是对弥陀本愿所作的最具权威之诠释。其真实性、真理性、唯一性和可靠性都是绝对不容置疑的！！！如果我们还承认“依法不依人”和“依意不依语”这两条根本原则的话，那就只需有魏、唐二译之“本愿成就文”即已足矣，这是因为，

只要通过对魏、唐二译“本愿成就文”之比较，就不仅足以确定本愿成就文“乃至一念”之性质和方向，而且还足以确定本愿“乃至十念”的性质和方向。

如果有人对此还心存疑虑，对大经之古译本的真实性和可靠性还不放心的话，也不妨再参考一下由当代大德对新近发现的梵文《极乐庄严经》所作的精彩之“新译”。这些译文之所以称之为“精彩”，是因为他们都是严格尊循了“依意不依语”的根本原则，没有去刻意追求经文结构之精炼和文辞之华美，而是直奔主题、切中要害、一针见血地点破了“本愿乃至十念”的核心之本质。为恢复正宗净土理论之本来面目奠定了坚实可靠之基础。

为了便于和大家共同探讨，笔者仅提出以下几点意见，以供诸位同修之参考。还望能起到抛砖

引玉之作用，以期引起诸方大德之关注。

1、魏译本愿成就文中的“信心欢喜乃至一念”，指的是乃至一念的信心欢喜之“心（念头！）”。其中之“乃至一念”是“信心欢喜之心”的后置定语（又称定语倒置！）。而定语倒置之目的，完全是为了强调信心欢喜之念头的“数量”之少，进而强调的是往生西方净土之易——只需一个念头即可，此外别无条件！

2、唐译之“本愿成就文”即是对魏译“本愿成就文”的最精确之注释。其中“乃至能发一念净信欢喜爱乐”，就是将作为后置定语的“乃至一念”由后置（倒置！）变为前置（顺置！）之后的魏译“本愿成就文”。其所唯一不同的是，唐译之“本愿成就文”中还补足了句中的主要语法成分——谓语，即多了“能发”二字而已。

3、梵文《极乐庄严经》及其各种译文之中

或译作“乃至生起一念至诚净信”，

或译作“乃至生起一念至诚大深信”，

或译作“生起净信而有高洁的愿望，即使只有一次的发心”，

或译作“生起欢喜憧憬之心，生起坚决的清净信心，甚至只有一念”……

但其本质皆与魏唐二译完全一致。皆是“至心信乐”之心，“欢喜爱乐”之心，“至诚净信”之心；皆是“清净信心”和“至诚大深信心”……总之是“乃至一念信心”！！！

4、将此“一念信心”作愿生彼国之“回向”，即是“乃至一念”的“信心欢喜愿生彼国”之心矣！若用弥陀本愿中的话说，就是“乃至一念的至心信乐欲生我国”之心！如果将上句中的定语——“乃至一念”——后置，就是“至心信乐欲生我国乃至一念”！和本愿的“至心信乐欲生我国乃至十念”相比，除了念头之数量有所不同外，其念头之本质又有什么差别呢？！

5、由此可见，由“弥陀本愿”所规定的“往生之正因”（即“净土法门之正念”）唯是“本愿之三心”，此“三心”融汇在一起而又合成了“一种心”。这“一种心”就是“一念信心欢喜愿生彼国”之心，又云“一念至心信乐欲生我国”之心，此心之外无杂心，此念之外无余念也！

6、这一“一念信愿即往生，信愿之外无条件”的根本原则不但适用于“本愿”，而且通用于“摄生三愿”，由此可知，净土正门的往生之正因（净宗之正念！）唯是一念信愿之心，即唯是“一种信愿欲生之念头”，此外别无余念也！

7、西方净土之往生既是以“发心（发信愿心）”为“正因”，根据“有因必有果”的基本定律，当知应是：发心者即生，发心者必生，只需有“一个念头”即可！！！

因此

“乃至一念”的第二个意思就是在这一种“信愿欲生”的念头之中，只需有一个念头即可，但又不能少于“一念”！

8、既是“发心即生”，当知“一念”之后立即就获得了往生之资格，故“一念”之后的“第二念”、“第三念”……乃至“多念”已于往生无益。更何况欲令凡夫众生保持“多念”，亦决非易事，弥陀大慈大悲哀愍众生，明知多念无益，又何必给众生增加不必要的负担，给往生制造不必要的障碍，而偏执于“多念”呢？！是故，“乃至一念”的第二层意思当是“亦不必多于一念”！

9、综合5、6、7、8项之意，当知：

一切众生皆只需“一念”——“一种信愿欲生之念头”中的“一个念头”——即可往生，但唯独五逆谤法者除外！！！

10、那么，五逆谤法者到底需要多少个“至心信乐欲生我国”的“念头”才能往生呢？根据魏译第十八愿和《极乐庄严经》第十九愿可知，乃是下至十念，但又不必多于十念也！！！

在弄清了本愿成就文“乃至一念”之真义的基础上，根据“真理唯一”，“佛佛道同”的原则，当知两土导师对本愿真义之开示必不相违！！！因此，本愿“十念”与成就文“一念”虽可有数量之差别，但其本质却决不可有丝毫之差异。

既然成就文“一念”之本质是“信心欢喜愿生”之心，当知本愿“十念”之本质亦必是“至心信乐欲生”之心!!!!

如果有人对这一结论还心存疑虑，对释迦牟尼佛的亲口解释还不满意，或欲搬出祖师的理论作挡箭牌，还想再强词夺理的话，我们也不妨再直接请出阿弥陀佛，听一听他老人家对其本愿“乃至十念”所作的亲口之解释。

为了能让大家进一步加深对本愿“十念”之本质的正确领解和信受，现将魏、唐二译和由当代大德所翻译的《极乐庄严经》之中的“弥陀本愿”一并开列如下：

曹魏·康僧凯的《佛说无量寿经》的第十八愿之愿文为：

“设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉，唯除（唯独）五逆

诽谤正法”

唐·菩提流志译的《无量寿如来会》的第十八愿愿文为：

“若我证得无上觉时，余佛刹中诸有情类闻我名已，所有善根心心回向，愿生我国乃至十念，若不生者不取菩提，唯除（唯独）造无间恶业、诽谤正法及诸圣人”

梵文本的第十九愿（平等通照版）如下：

sacen me Bhagavan-bodhipraptasya-aprameya-asamkhyeyesu buddhaksetresu ye sattva mama namadheyam wrutva tatra buddhaksetre cittam prerayeyur-upapattaye kuwalamulani ca parinamayeyus te tatra buddhaksetre na-upapadyeran antawo dawabhiw-citta-utpada-parivartaih sthapayitva-an-antarya-karinah saddharma-pratiksepa-avarana-krtaw ca sattvan ma tavad-aham-anuttaram. samyaksajbodhim abhisambudhyeyaj.

“若我成佛，凡是无量无边佛土的众生听闻到我的名号，将会生起往生之心而且回向善根，乃至生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造作无间业和诽谤正法除外”

平等通照对此愿文的翻译如下：

“世尊啊！我成正觉之后，在无量无数的佛国中，众生听闻到我名字，生起欲生我的佛国的心，为此而积累（回向）善根。又，即使只生起十次往生佛国的心，这些人若不往生我的佛国的话，我就不取无上等正觉了。但是犯五逆罪?无间业，妨害、诽谤正法者除外”

Gómez对此愿文的翻译如下：

“世尊，在我成正觉之后，众生在无限、无量的佛土将会听到我的名字，他们将置心于往生我的佛国，而且以他们的善根奉献而往生，如此还不能往生的话，我就不成为无上、完美、圆满的正觉。又，甚至他们只有十次的决定，往生也将会实现。除非他们犯了五种立即报应的罪，和反对正法”

Max Müller等对此愿文的翻译如下：

“薄伽梵，当我成菩提时，若无量无数佛国的众生，听到我的名字之后，我将使（令！）其心念（想！）我的佛国，且将使（令！）他们以善根的积蓄而往生的愿望实现，甚至他们只有十次的心念(往生之心念)，如果他们没有往生到我佛国，那么我就不成为无上等正觉。除非他们犯了五逆罪和妨碍、诽谤正法”

因为梵文本《极乐庄严经》中的“法门根本愿”是“摄正行愿”而非“摄正念愿”，它相当于宋译《无量寿庄严经》中的“行正信行愿”而不是吴、魏、唐三译中的“摄生三愿”。因此它根本就没有单独而明确地给出“弥陀本愿（魏译十八愿!）”也没有明确地指出“本愿”与魏译第十九、二十两愿之差别。而日本的南条文雄学者只是为了使梵文本的“形式”能和魏译第十八、十九、二十愿的“形式”相符合，而特将原来的梵文本“回复”成了与魏译《佛说无量寿经》的第十八、十九、二十愿之“形式”相同的模样。以下便是“合于”魏译第十八愿之“形式”的梵文之样貌。

提示：南条文雄学者的这种“回复”是错误的，难免有改经之嫌！

南条文雄版第十八愿之原文：

sacen me Bhagavan-bodhipraptasya ye sattva anyesu lokadhatusu mama namadheyam wrutva tatra buddhaksetre cittam prerayeyur upapattaye prasanna-citta mam anusmareyus te tatra buddhaksetre na-upapadyeran antawo dawabhiw citta-utpada-parivartaih sthapayitva-an-antarya-karinah saddharma-pratiksepa-avarana-krtaw ca sattvan ma tavad aham anuttaram samyaksajbodhim abhisambudhyeyaj.

南条文雄之译文：

“若我成佛，凡是他方世界的众生听到我的名号，将会生起至心清净的往生心而忆念我，乃至只有生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造无间罪、诽谤正法除外”

综合观察《极乐庄严经》第十九愿之各种译文可以发现：

1、众生之所以能够生起“欲生我的佛国的心”，或者“置心于往生我的佛国”，皆是由于“听闻了我的名号”之所致。由此可知，“闻彼佛名”是生起“至心清净的往生心”的前提条件。而“此心”之生起，则是由于“弥陀名号功德”之摄受力——即弥陀之本愿力使然。

2、众生在听了我的“名号”之后，不仅将会生起至心清净的愿生心，而且还将会“忆念我”，Max Müller等之译文还直接而明确地指出：“我将使其心念我的佛国（而不是念假名之文字!）”。这说明:

众生之所以会“忆念无量寿佛及彼国土（念佛！）”，亦是名号功德之摄受力使然也。

3、“忆念思维”之结果，亦将令之生起往生佛国之心，直至“发至诚心坚固不退”（详见《宋译》第十三愿）。

4、“往生”靠的是“回向善根”和“积集善根应持回向”！众生是以他们的“善根(善心)”的积累和“善根的奉献（善根回向）”而获往生，而不是以闻名之后的功德之积累和念佛之积累而往生。

5、“至心清净的愿生心”不仅包括了本愿（魏十八愿）“至心信乐”的“欲生心”，而且也包括了十九愿“至心发愿”的“欲生心”和二十愿“至心回向”的“欲生心”。因此，“至心清净的愿生心”不是单指本愿之“信愿心”，而是通指“摄生三愿”的“信愿心”。因此，它不但充分反映了本愿之本质，而且也更加全面地反映了整个净土法门之本质。

6、凡是生起至心清净的欲生我的佛国之心者，不管其是以宿世善根之回向，还是以其今生善根之积累。总之，凡是以其善根（信心！）之奉献（回向！）而欲生我国者，弥陀皆能保证其往生之愿望决定实现！这是弥陀的“摄生三愿”——净土正门——之共同宗旨，说明三愿皆仗信愿往生，信愿之外无条件!

7、《魏译》本愿之真意，若依“文”直译就是：

设我得佛，十方众生只要生起至心信乐欲生我国之心，甚至只有十念，我若不能令其往生，我就不成无上正觉等正等;

若依“意译”就是：

设我得佛，十方众生但能生起十念的至心信乐欲生我国之心，若不能令其往生，我就不成无上正等正觉。

由此可见，

本愿之“十念”，乃是“十个”、“十次”的往生佛国心，是“十次的心念”、“十次的决定”，而决不是“上至一形、下至十声”之“称名 念‘佛’”也。

8、既然魏译本愿的“至心信乐欲生我国”之心是“信愿心”，而其“乃至十念”也是“不超过十念”的“信愿心”。那么，由魏译本愿所确定的“往生正因”，除了“十念信愿之心”外，还有什么其它条件呢？！

9、本愿之“十念”是发“一种心”而不是“发十种心”。发一种什么心呢，由以上经文可知，是发一种“至心清净的愿生佛国”之“心”。而“十念”只是这“一种心（“三种心”合成的一种心！）”之中的念念相续的“十个念头”。

10、“十念必生”是专门针对五逆谤法者而说，是对五逆谤法者提出的特殊之要求。与本愿成就文互参，方可知其真正之本意为：

唯有五逆谤法者才必须“具足十念信愿”而往生，其余一切众生则只需一念即可。并非五逆谤法者不能往生也！绝非五逆谤法者不能往生也！！！

根据以上的分析，我们已经知道，梵文《极乐庄严经》（平等通照版）第十九愿的前半部分和经过南条文雄学者修改过的，所谓符合魏译《无量寿经》十八、十九、二十愿之样貌的南条文雄版第十八愿的前半部分，其内容完全相同，皆是净土正门的“行正信行”之第一步（“闻信”之过程），即“摄生三愿”的“初发心之行（往生行！）”，它完全符合于《宋译》第二十七愿所规定的“闻我名号发清净心归依顶礼”和《汉译》第十七愿所规定的“闻我名字皆悉踊跃来生我国”之原则，同时又完全符合《唐译》之“摄生三愿”所规定的以“善根回向而往生”的共同之原则。所以平版所谓的“听闻到我名号，将会生起往生之心而回向善根”，实应为“听闻到我的名号，将会以善根（信心！）之回向而生起往生之心”。这与南版之“听到我的名号，将会生起至心清净的往生心”是完全一致的。且又完全符合《宋译》第二十七愿“闻我名号发清净心归依顶礼”之要求。因此，在其“往生心”生起——“闻信彼佛名号”之当下（乃至一念！！！），就“即时入正定位生清净安乐国”矣!

以上“数文”皆是针对包括五逆谤法者在内的一切众生而言，并没有特别针对五逆谤法者之特点。而平版第十九愿之后半部分“乃至生起十念的往生心”同样是摄生三愿的“初发心之行”，然而却是专门针对五逆谤法者而说。其真正之含义为：

即使是十恶不赦的五逆谤法者，也只须“生起十念的往生佛国心”即可往生！而南版第十八愿的后半部分“听到我的名号，将会忆念我，乃至只有生起十念的往生佛国心”。则与平版之意义有所不同。虽然它仍是针对五逆谤法者而说，但它已不是“摄生三愿”的“初发心之行”，而是已经变成了“行正信行”的第二步——即通过“念佛”而生“正信”的“再发心之行”矣！！！这一句是专门针对闻名而疑惑佛智的少善根者而说的。其人在闻名之后虽未即发信心，然而经过“闻已思维”——“而忆念我”，同样可以生起“至心清净的愿生心”，“乃至只有生起十念的往生佛国之心”，

如果他们还不能往生的话，我就不取无上正等正觉了。此文同样是专门针对五逆谤法者而说，其意义是，

通过“忆念思维”，哪怕只生起十念之愿生心，也必然可以往生!

以上两愿之中的“将会生起往生之心”——“将会生起至心清净的往生心”和“乃至生起十念的往生佛国心”——“乃至只有生起十念的往生佛国心”等，虽然不是专指“本愿”之三心，

但却肯定是包括“本愿三心”在内的“摄生三愿”的共同之“三心”。因此，它不仅完全符合本愿之精神，同时又完全符合三愿共同之精神。因此，在其可信度上不但不会有丝毫之降低，反而可以说是更加全面地、更加准确地反映了整个净土正门之正旨——凡属三愿所摄之一切众生，皆仗一念信愿而往生，而唯独五逆诽谤者除外！而对于这一部分极为少数又极为特殊之众生——五逆谤法者而言，也只须十念信愿即可！！！是故应该说，凡是提出“乃至十念”这一特殊要求的地方，都应该是“唯独五逆诽谤正法”，而不是“唯除五逆诽谤正法”也！

综上所述可知，

“乃至十念”和“乃至一念”之本质，狭义地说是指“本愿”之“三心”，而广义地说则通指“三愿”之“三心（至诚的信愿之心）”，既然“三愿”皆是“一念信愿即往生”，当知法门之共同宗旨亦是“信愿之外无外件”也！！！

二、净宗第二大理论基础是“行正信行”

既然弥陀“摄生三愿”的共同宗旨都是“一念信愿即往生，信愿之外无条件”，当知净土正门之“正念（往生之正因！）”，唯是“一念信愿之心（一念正信之心！）”是也。

这里所说的“信”，一是信西方依正功德真实殊胜，在此基础上还要发愿欲生；二是信弥陀智慧以及由弥陀无碍智慧而建立起来的纯他力摄受的“弥陀西方极乐净土法门”！

大家知道，净土法门是弥陀智慧之结晶，名号功德之精华，若“不信净土法门”，就是“对弥陀智慧疑惑不信”矣!!!

而净土之正门——“摄生三愿”——的共同的宗旨就是:

有愿即生!

有愿必生!!

随愿皆生!!!

已发愿者已往生!今发愿者今往生!!当发愿者当往生!!!!!!

因此，

信净土法门就是信有愿即生，信有愿必生，信随愿皆生，信已发愿者已往生……

是故，

若只信西方依正之殊胜而不愿生者不能称为正信！只信西方依正殊胜而愿生，但不信已发愿者已往生者，亦不名正信也！！！

然而，由于众生善根层次（信解能力！）不同故，其闻信彼佛名号——闻彼佛名号而生起的正信心——之层次是大有差别的。

有的人只领解并信受了弥陀无条件救度（相信西方净土之往生，除了“正信”和“发愿”之外，别无任何附加条件，不需任何修行！）之原则，因此，他所表现出来的“信愿层次”就是以“信心”作为交换条件而回向（又叫“至心回向”），且以“信心回向”而“欲生”。所以，他是以其对弥陀的“至诚心（信心！）”作为交换条件（以善根的奉献，或者说是以信心的奉献！）而发愿欲生的。这种“信心回向(奉献信心！)”与其它一切自力法门传统的“功德回向（奉献功德！）”是有根本区别的。

有的人不但能领解和信受弥陀之“无条件救度”原则，同时也能领解并信受其“主动救度”之原则，他知道西方极乐世界是弥陀为了接引十方一切发愿欲生者而主动建造的，又知道弥陀示现于十方世界，并“以大音声宣布名号功德”，是其向十方众生发出的主动之召唤，是弥陀向十方众生主动发出的真诚之邀请。而“临终接引”，则是弥陀为了免除众生由于担心自己“心不净则土亦不净”，因而不能凭自力往生西方净土的后顾之忧，而向一切烦恼具足之众生主动做出的庄严之保证。

因此，他也清楚地知道：

“往生”不是“我要去”而是弥陀“要我去”，不是我主动要去，而是弥陀主动邀请我去。不是众生要靠自己的能力去，而是弥陀以其佛力主动接引众生去！！！

能够认知并坚信这一原则的人，其所表现出来的“心理状态”是：

只需从自己的至诚之心中发出真诚的愿意（经云：“至诚发愿”！）接受弥陀之邀请，而一心一意地想要往生其阿弥陀佛国（“一心念欲生我国”！）之心即已足矣！

这就是《魏译》第十九愿中的“至心发愿欲生我国”，《吴译》第七愿中译作“一心念欲生我国”，而在《吴译》之“三辈往生”中世尊又将之解释为“至诚愿欲往生阿弥陀佛国”和“一心念欲往生阿弥陀佛国”。

还有一部分人，不仅坚信无条件救度和主动救度之原则，而且也能完全领解和信受其“平等救度”之原则。他知道：

九法界众生在摄生三愿所规定的根本原则面前是一律平等的。上至等觉菩萨，下至蜎飞蠕动、地狱众生,只看你的信愿之“层次”和你的发心之“时”、“机”，而没有发心前的地位高低、亲疏、贵贱之差别。

因此九法界众生都将处于同一起跑线之上：

平时闻名而即发“至心信乐”之的九法界众生，同生实极圆满土（天台谓之“实报庄严土”！）；平时闻名而至心发愿欲生（一心念欲生我国）的九法界众生，同生实极庄严土（天台谓之“方便有余土”）；平时闻名而以“至诚心回向欲生”（信心回向！）的九法界众生，同生实报殊胜土（天台谓之“凡圣同居土”）；疑惑佛智犹信罪福而愿生者（包括上至等觉菩萨在内的九法界众生），经念佛之后将同生边地疑城（吾称之为“实报方便土”）！

………… ………… …………

由此可见：

“闻其名号欢喜踊跃乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德”对下至蜎飞蠕动、五逆谤法者亦不例外也！

又，经云：

“弥勒当知，其有菩萨生疑惑者为失大利”！

“疑惑于诸菩萨为大损害”！！！

可见，

上至等觉菩萨，声闻、缘觉，若有疑惑佛智者，亦不能免于“胎生”！能够正确认识并坚信以上三原则者，如能“闻名即发一念欢喜爱乐之心，当获如上所说功德”。不管你是造恶凡夫，还是声闻、菩萨，乃至蜎飞蠕动之类，当即可证“大菩萨”之位。释尊赞之为“善获利益”之“菩萨摩诃萨”！不但当下即可了生脱死，而且可与观音、势至平起平坐，把手同行。当此之时也，自然是法喜充满，难以名状。其“欲生我国”之心将在至诚的“欢喜爱乐”之心中油然而生，这就是本愿的“至心信乐欲生”和“信心欢喜愿生”者的心理之状态（心态！）也！

既然已知净土法门之“正念（即往生之正因）”，唯是一念信愿之心——“正信心”！当知净土之“正行”，必是建立“正信心”之过程——弥陀谓之曰：

“行正信行”!!!!!!！！！

既然已知信心层次不同时，往生果报亦不同，而信心层次（信解程度！）愈深者，果报愈殊胜。当知，净土“正行”之第二步，必是加深对法门之领解，提升对法门之信心的过程（又称“助满行”或“摄满行”！），弥陀将以上建立信愿（“信心行”，又称“往生行”）和提升信心（又称“助满行”、“摄满行”！）之过程统称为：

“行正信行”！！！！！！！！！！！！

“行正信行愿”属于摄“正行”之愿；它与摄“正念”之愿（摄生三愿）互为表里，相辅相成，是共同构建净宗理论体系的两大支柱，是净土理论的共同之基础。

三、“正信即生”和“行正信行”的共同基础是“弥陀名号”

若问：“行正信行”之前提是什么？

答曰：“闻佛名号”！用弥陀的话说，是“闻我名字”、“闻我名号”;就诸佛和众生边而言,叫做“闻彼佛名”、“闻其名号”，二者统称为“闻名”。

再问：众生“闻名”之前提又为何？

答曰：众生“闻名”之前提是诸佛必须“称彼佛名”，弥陀则名之曰“称我名”。弥陀对“称我名”的解释是“说我相好光明，威神功德和国土之善”，这其中当然就包括了“说我西方净土之法门”了。既然诸佛“称我名”就是说我功德和国土之善，就是说我西方净土法门。那么，理所当然的，众生之“闻我名”也就只能是闻“彼佛功德和国土之善”、闻“彼佛西方净土法门”了。

那么十方诸佛对“称佛名”一语又是如何解释呢？

经云：

“东方有恒河沙数世界，一一界中有恒沙佛，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，各各称赞无量寿佛无量功德（包括无量光明！）不可思议。南西北方四维上下诸佛称叹亦复如是”。

既然十方恒沙诸佛如来皆共赞叹（名号经则云：“宣布”！）的，都是“无量寿佛的威神功德和彼佛光明”，那么：

十方众生“所闻”之“佛名”，当然必是“彼佛光明”和“威神功德”而无疑也！

由以上分析可知，

众生入净土门，行正信行的第一步，就是必须闻其光明威神功德！！！就是必须闻彼佛名号！！！！！！！

那么，对于闻名而未生正信的疑惑佛智者和虽生正信而信心层次较低，未入本愿之摄受者，其“信心行”之方法和途径又是什么呢？

答曰：

“用我故益作善”！

其中之一是“作诸功德（闻已修行，属于身业！）信心回向”，

其中之二是“称其功德（闻已称说，属于口业！）信心回向”，

其中之三是“念其功德（闻已思维，属于意业！）信心回向”。
其中，

“作诸功德信心回向”就是通过亲身践行弥陀过去所作之功德，而不断加深对弥陀法门之领解，以种诸善根、提升信心，并以信心回向；

“闻已称说信心回向”，就是通过称叹其功德，弘扬其法门，而不断加深对弥陀法门之领解，以种诸善根、提升信心，并以信心回向；

“闻已思维信心回向”就是通过进一步“思维已闻之弥陀功德”而积累善根、提升信心，并以信心回向！
由此可见，

无论是初发心之行——往生行，还是再发心之行——助满行，皆离不开闻“弥陀之功德”，闻已思维“弥陀之功德”，闻已称说“弥陀之功德”和闻已践行“弥陀之功德”。
这就进一步证明了：
“行正信行”之整个过程都离不开彼佛之功德！！！
“行正信行”之整个过程都离不开弥陀之名号也！！！
另一方面，从正信行之结果来看，

凡欲往生者，皆须生起正信！“闻”而不信、“念”仍不信者则必不能生（不能化生）！！！
然其“所信”者，又离不开彼佛光明、功德和彼佛之法门！！！！！
即离不开弥陀名号也！！！！！！！！
再，

闻名、念佛（包括观想！）、称名、修（作）诸功德之后仍未生起正信者，虽可仗“思维彼佛功德（念佛）”，“称说彼佛功德（称名）”和“践行彼佛功德（修诸功德！）”而得胎生，但其“所思”、“所观”、“所称”、“所作”、“所修”者又为何呢？
仍然离不开彼佛之名号功德也！！！！！！！
总而言之，

不论是从往生之“正念”，还是从净土之“正行”的角度出发，皆不能离开彼佛光明、威神功德，因此，弥陀名号功德乃是一切正念、正行之基础，净土法门之精髓和源泉，弥陀本愿力之始出生处也。
行文至此，我们最后还要问一句：
“弥陀名号”到底是什么？！
答曰：
“弥陀名号”就是弥陀依正！
“弥陀名号”就是净宗妙法！！
“弥陀名号”就是弥陀大愿！！
“弥陀名号”就是《净土诸经》！！！！！！！！！
净土法门行正信行的根本原则与弥陀法门根本愿的关系（续一）
如前所述，“净土法门行正信行”的基本规律就是
“由修行而成就善根”，由“善根回向而生正信（信受发愿）”，由正信而获“往生不退之资格”：
修行（闻、思、修）—→善根（能信、能解）—→正信（信、愿）—→往生（化生）

其中之“修行”者，包括闻名、念佛、称名、发菩提心修诸功德等，即包括闻、思、修在内的所有一切“修行”，而绝不仅仅是闻、思之后的所谓“修”。若以“闻彼佛名”为分界线，则“闻彼佛名”之前，其所闻、所思、所修的，皆为诸佛之“功德（名号）”，而在“闻彼佛名”之后，其所闻、所思、所修的，则为弥陀之“功德（名号）”。

其中之“善根”者，不仅包括“能信之心”，而且包括“能解之力”。若仍以“闻彼佛名”为界，则在“闻彼佛名”之前所成就之“善根”称为“宿世之善根”，而在闻彼佛名之后所成就之“善根”则为“今世之善根”。“闻彼佛名”之前已成就净土善根者，称为“多善根诸有请类”，“闻彼佛名”之前未成就净土善根者，称为“少善根诸有请类”。闻名初发之信心靠“宿世善根”而生，而再发之信心（初闻未信，靠念佛修诸功德所发之信）则靠“今世积累之善根”而生。

其中之“正信”者，即不但要“相信弥陀之依正功德”，而且要“相信弥陀纯他力摄受之法门”，即“相信弥陀的‘正信即生’之法”！因此，这里所说之“正信”必须具足双重之信心！！而在具足正信的情况下，还须“依信而发愿”！！！若仍以“闻彼佛名”为界，则“闻彼佛名”之前不可能生起对弥陀法门之正信；而闻名即生之正信，称之为“闻信”，闻名之后靠“闻已思唯”所生之正信，则称之为“念信”。

其中之“往生”者，则指“入正门”，得“化生”之“生”！若无“正信”而只有“犹信”，则绝不能“入正门”，得“化生”。充其量最多只能依其“所修功德（念佛！）回向”而得胎生！

在所有一切系列《无量寿经》和《净土诸经》之中，凡属于“净土正门”的“弥陀法门根本愿（唯独吴译第6愿除外！）”以及释迦世尊对上述所有大愿所作的一切之开示无不符合以上之规律！！！！！！

上节之中我们已经介绍了唐译《无量寿如来会》中的弥陀“法门根本愿”——“摄生三愿”，今仅就《无量寿经》其他译本之中的“法门根本愿”，再作如下简单之介绍。由于“行正信行”之过程与“善根之有无”及“善根之深浅”有着极为直接极为密切之关系，而各种《无量寿经》中的弥陀的“法门根本愿”就是依据众生的“善根之有无”及“善根之深浅”，考虑到“闻法时间”之不同（主要是指“平时闻法”和“临终闻法”）再加上“初发心”与“再发心”等诸多条件之不同、而发展变化，而形式不同，变化多端的。现在，我们首先就依据众生的“善根”之有无（之多少）这一条件，来研究一下“得生我刹”之“行”与“弥陀法门根本愿”之关系

一、多善根众生的“得生我刹之行”与其“弥陀法门根本愿”

宋译《佛说大乘无量寿庄严经》第二十七愿云：

所有十方无量无边无数世界一切女人（实指一切众生！）闻我名号发清净心（此心通指魏译三愿之“至诚心”）归依顶礼（归命顶礼弥陀，愿生其国！），彼人命终即生我刹成男子身。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提

此愿相当于汉译《佛说无量清净平等觉经》第十七愿：

诸天人民蠕动之类闻我名字，皆悉踊跃来生我国，不尔者我不作佛

又相当于新译本《极乐庄严经》第十九愿：

若我成佛，凡是无量无边佛土的众生听闻到我的名号，将会生起往生之心而且回向善根，乃至生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉

以上“三愿”之中，所有一切闻我名号之众生，皆属于宿世已曾供养无量诸佛，已于无量佛所发菩提心大修功德（闻、思、修！）因而已经成就了殊胜的净土善根（多善根！）者，故闻彼佛名即能慈心踊跃——至心（发清净心）归依顶礼供养——愿生我的佛国。而只要此心一生（经云“一时踊跃”），不管其保持时间之长短（长者十念顷，短者一念顷！），弥陀当即就保证其“得生我刹”！其“行正信行得生我刹”的过程为：

闻名（行、修行）——信受、发愿（正信）——往生（化生）！

此之“修行”者，唯“闻名”一种，而“闻名所发之心”为“初发心”；

此之“正信”者，“闻名即发之正信”也，又称“闻信（包括“正信、发愿”）”；

此之“往生”者，“初发心之行即得生者”也！“闻信即生”是也！“化生”！！！

净土法门行正信行的根本原则与弥陀法门根本愿的关系（续二）

二、少善根众生的“得生我刹之行（化生行）”与其“弥陀法门根本愿”

若有众生或因宿世为恶，或因宿世供佛数量不足，因而没有成就足够的净土之善根者，《称赞净土经》则称之为“少善根诸有情类”。此类众生“闻彼佛名”之后不能立即生起“正信”，而是可能疑惑佛智（甚至是诽谤佛智）！由于闻而生疑之故，不能“即时入正定位生清净安乐国”！！！其“行正信行得生”之过程当如之何？！弥陀针对以上情况，给出了以下之大愿：

宋译《佛说大乘无量寿庄严经》第十四愿云：

所有十方无量无边无数世界一切众生闻我名号，发菩提心种诸善根，随意求生诸佛刹土，无不得生！

此处“闻我名号之众生”，由于没有成就宿世善根故，因而在闻名之后并没有立即生起往生所需之正信，故需于闻名之后继续“积累善根”。这时，其“善根”之积累，靠得是“闻名之后”之“修行”——或闻已思唯，或闻已称说，或闻已修行。此愿之中则用“发菩提心种诸善根”来总而代之。“发菩提心种诸善根”，就是通过“发菩提心修诸功德”来“植诸德本”，又云“种诸善根”或“植（殖）众德本”。待其善根成熟之后，即可生起正信之心（信受发愿）。而这里的“随意求生诸佛刹土”，就是“随心发愿求生弥陀净土”之义，它所代表的是其所生之“正信”；而“无不得生”一句，则是弥陀之保证，它相当于“若不生者不取正菩”！由此可见，此愿之中所说的“少善根众生”的“得生之全过程”为：

闻名→犹信（非正信、不生！）→闻已修行（积累善根！）→正信（信受、发愿）→往生（化生）！

由于其“初发心之行”未生“正信”，故不能“即时入正定位生清净安乐国”！而只能靠闻名之后的“修行”——“再发心之行”——来“积集善根应持回向”！由于善根成熟而生正信——由正信发愿而得往生！其“得生我刹之行”依然是：

行（包括“闻名”和“发菩提心修诸功德”）——信愿（随意求生诸佛刹土）——生（无不得生）！

其“行”为：“闻名”及其之后行——“发菩提心修诸功德”——“种善根”；

其“正信”为：“随意求生诸佛刹土”——“随意求生弥陀刹土”

其“生”为：“无不得生”，此“生”仍为”化生”！

此愿相当于汉译《佛说无量清净平等觉经》第十九愿：

我作佛时，他方佛国人民前世为恶，闻我名字反正为道，欲来生我国，寿终皆令不复更三恶道，则生我国在心所愿。不尔者我不作佛

此愿所云“他方佛国前世为恶之人民”，显然明指“少善根诸有情类”。是故，初闻我名必然不能正信，而是需要“反正为道”——“大修功德以植众德本”！待其善根成熟之时，方能正信发愿。而经中之“欲来生我国”和“在心所愿”所代表的，就是其善根成熟之后所发的“正信心”——此处显然是省略了“信受”而只凸出了“愿生”！在其“正信心”生起之时，当然就“随愿皆生”——“则生我国在心所愿”了！！！

与以上两愿形式相同、内容一致，同为揭示“少善根诸有情类”之“行正信行得生我刹”之过程的，还有吴译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》之第五愿：

使某作佛时，令八方上下诸无央数天人民、及蜎飞蠕动之类，若前世作恶，闻我名字欲来生我国。即便反政（反正）自悔过，为道作善便持经戒，愿欲来生我国不断绝。寿终皆令不复泥犁、禽兽、薜荔，即生我国在心所愿。得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛

请读者注意：“若前世作恶”者，则必然不具净土之“善根”！！！是故，“闻我名字”之后的第一个“欲来生我国”，必定不是“正信发愿”而只能是“犹信罪福而欲生”，是故必定不能“即生（即时得生！）我国在心所愿”！而是需待“反政（反正）自悔过，为道作善、便持经戒”——“修诸功德植众德本（种诸善根！）”——之后所生起的“愿欲生我国不断绝”之心，才是其正信之心（信受发愿）。具此“正信心”者，方能“寿终皆令不复泥犁、禽兽、薜荔，即生我国在心所愿”！！！由此可见，此处的“行正信行”之“行”，仍为“闻我名字”及其之后的“再发心之行”
——“闻我名字即便反政（反正）自悔过，为道作善，便持经戒”！

此处之“正信”则应为：“愿欲生我国不断绝”！

而此处之“得生”则为：“即生我国在心所愿”！

综上所述可知，其“行正信行”的规则依然是：行前而信后，信愿而往生！

其“行正信行”之顺序依然是：

修行（闻名及其闻已之修行）→善根—→正信（信愿）—→往生（化生）！

净土法门行正信行的根本原则与弥陀法门根本愿的关系（续三）

三、少善根众生的“胎生之行”与其“弥陀法门根本愿”

以上我们给出了少善根众生的“行正信行”与其“弥陀法门根本愿”之关系。如前所述，少善根之众生，是指“前世为恶”或“往昔供佛较少”，因而不具“能信之心”和“正解之能力”者，故而闻名不能立即生起“正信心”！也不能闻信即生！！他们的正信心主要是靠“闻已”之“修行”——主要是靠“闻已思维”来实现的。这是因为“思”即是“修”，“思维修”同样可以积累善根、生起智慧，因而照样可以建立起“能信心”和“正解力”。然而，众生的“闻法之因缘”及其“闻已”之“修行”都是千差万别的。总会有些众生，或因不肯修行或修行不力（不努力精进），或因方法不当，或因目标不明......因而纵然经过修行——主要是“思维”——然而却仍未生起正信者。那么，这些经过“闻已思维”之后仍未能生起正解、正信之众生，还有没有“往生”之希望？他们的往生果报又将如何呢？！找遍现存的五种《无量寿经》，其中汉、魏、唐、宋四译之中皆没有与之相关的“弥陀法门根本愿”，而独有《吴译》是唯一之例外。吴译之第六愿云：

使某作佛时，令八方上下无央数佛国诸天人民，若善男子善女人欲来生我国，用我故益作善：若分檀布施绕塔烧香，散花然灯悬杂缯彩，饭食沙门起塔作寺，断爱欲斋戒清净，一心念我昼夜一日不断绝。皆令来生我国作菩萨。得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛

这里，“欲来生我国的善男子善女人”显然是闻名未发清净心（至诚心，慈敬心）的“犹信罪福的愿生者”，阿弥陀佛为他们指明的出路是“用我故益作善”！何谓“我故益”哉？弥陀成佛之前所修之功德是也！云何“作善”？修习善根、成就善根是也！激发欢喜极乐，信乐弥陀之心是也！！！所以，这句话的意思就是“用我过去所成就之功德（名号功德！）作（成就！）众生自己之善根”。接下来就具体开列了若干“作善”之项目，其中最主要的就是“一心念我昼夜一日不断绝”。意思是：一心一意、昼夜不断绝地想我的功德（念佛）！！！具备以上功德者，弥陀即保证：皆令来生我国作菩萨！

由以上分析可知，此愿之中弥陀虽欲众生“用我故益成就其善根，激发其正信”，然而众生却未遂弥陀之所愿——在其“一心念佛修诸功德”之后，并未生起正信之心！故而“此行未遂”，只能是“未果之行”，“无效之行”，并不属于真正的“行正信行”，而是变成了修行功德之“行”！在这种情况之下，弥陀虽然允其“来生我国作菩萨”，但却已经违背了其“正信即生”之原则，故而只能得胎生，不能得化生！只能做“由少善根生彼国者”的“诸小菩萨辈”，而不是做“前后供养无央数佛，以次如弥勒皆当作佛”的“阿惟越致菩萨（大菩萨！）”！由此可见，以“行功德行”而“得生我刹”者，并非弥陀之本怀，亦非诸佛之所赞也。宋译《佛说大乘无量寿庄严经》及《称赞净土佛摄受经》中，释迦牟尼佛都清楚地表达了以上之意愿。宋译《佛说大乘无量寿庄严经》中，释尊对众生的“得生我刹”的全过程做了如下之介绍：

经中首先详细介绍了

十方“恒河沙数世界诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德”

之后立即指出：

阿难，于意云何？欲令众生闻彼佛名发清净心，忆念受持归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提！

上面这一句话，实际上是由两句话合成的，第一句是：

“欲令众生闻彼佛名发清净心归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提”。

第二句话是：

“欲令众生忆念受持发清净心归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提”。

第一句说的是多善根众生的“行正信行得生我刹”之过程，即“闻信即生”之过程。第二句则是指少善根众生的“行正信行得生我刹”之过程，即闻彼佛名之后未生信心者，靠“忆念受持（闻已思维！）而生信”——“念信即生”的全过程。两句话合起来就是

欲令众生闻彼佛名发清净心，忆念受持归依供养求生彼土，是人命终皆得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提！

因为二者都是因“正信”而“得生”的，所以都是“化生”。

（注：这句话的修辞方法，在古文修辞学中叫做“互文见义”。在古代诗文之中，如果上下文的两个相对的词句，其意互相贯通、互相补充，合起来表示一个完整的意思。这时，为了实现修辞之精炼，即可把这两句合成为一句。这种修辞方法也叫“互文”，“互辞”，这是一种常用的修辞方法，本文之情况即是如此！）

紧接着，释尊就又给出了经过“闻已之修行”——“忆念受持”——而仍未生起正信的少善根者的“行功德行得生我刹”之过程：

复次阿难，若有善男子善女人闻此经典受持读诵、书写供养，昼夜相续求生彼刹。是人临终无量寿如来与诸圣众现在其前。经须臾间，即得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提！

复次阿难，若有善男子善女人发菩提心已，持诸禁戒坚守不犯。饶益有情，所作善根悉施与之，令得安乐。忆念西方无量寿如来及彼国土。是人临终如佛色相种种庄严，生宝刹中贤圣围绕。速得闻法永不退转于阿耨多罗三藐三菩提！

以上两段经文，皆是以念佛、修诸功德求往生，而没有生起正信者也。那么，在依次介绍了“闻信即生”、“念信即生”和“念佛、修诸功德而得生”之后，释尊对“正信即生”和“修行得生”这两种往生方式之取舍如何呢？！接下来就是释尊之抉择：

复次阿难，若有善男子善女人发十种心，所谓一不偷盗，二不杀生，三不淫欲，四不妄言，五不绮语，六不恶口，七不两舌，八不贪，九不嗔，十不痴。如是昼夜思维极乐世界无量寿佛种种功德、种种庄严，至心归依顶礼供养！是人临终不惊不怖心不颠倒，即得往生彼佛国土。有无量无数诸佛世尊称赞无量寿佛功德名号。闻是法已，永不退转于阿耨多罗三藐三菩提！！！

这里的“发十种心”与“昼夜思维极乐世界无量寿佛种种功德、种种庄严”，都是闻已之“修行”，然其修行之目的却根本不是希望众生以“念佛、修诸功德而得生”，而是欲令“所有一切闻我名号”之众生皆能“正信发愿”——至心归依顶礼供养（发至诚心依顶礼供养！）——“行正信行而得生我刹”！！！

由此可见：

“念佛、修诸功德而得生”并非弥陀之本意，亦非诸佛之本怀也。当知！当知！！！

而将这一意向表达得更为直接、更为强烈的，则是《称赞净土佛摄受经》。众所周知，《称赞净土佛摄受经》与《弥陀经》乃是同一梵荚、两人翻译，即所谓同经异译者也。而《弥陀经》则历来被称为是专说“念佛”专劝“念佛”之经。然而事实究竟如何呢？请君耐心，细听端详！

经中首先由释迦世尊不问自说，详细介绍西方极乐世界无量无边不可思议的种种功德、种种庄严，数十次的叫着舍利弗的名字而不厌其烦地谆谆告诫曰：

“彼佛土中有如是等众妙绮饰，功德庄严，甚可爱乐……有如是等无量无边不可思议甚稀有事。假使经于百千俱胝那庾多劫，以其无量百千俱胝那庾多舍，一一舌上出无量声，赞其功德亦不能尽”！！！

在反复、详细、不厌其繁地介绍了西方依正功德之后，世尊紧接着就告诫舍利子，并通过舍利子而劝告所有一切众生：

若诸有情闻彼西方无量寿佛清净佛土，无量功德众所庄严（此为“闻佛名”！），皆应发愿生彼佛土！！！

由此可见：

1，《弥陀经》所说的“众生闻者”其义云何？是闻“功德”呢，还是闻“四字假名”呢？答案显而易见，毋庸置疑！

2，如果说《弥陀经》是专说“念佛”，专劝“念佛往生”之经，那么，世尊为什么不首先劝告：“众生闻者，应当念佛，愿生彼国”，反而倒是劝诸众生：“闻彼西方无量寿佛清净佛土，无量功德众所庄严，皆应发愿生彼佛土”呢？！

3，世尊为什么首劝众生：“应当发愿愿生彼国”，或云：“皆应发愿生彼佛土”呢？答曰：依据大经“随愿皆生”之原则；又据小经“若有人已发愿、今发愿、当发愿、欲生阿弥陀佛国者，是诸人等皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，于彼国土若已生，若今生，若当生”之原则；再据《名号经》“闻信即生”
之原则；复据大经“行正信行得生我刹”和“行→信→愿→生”之原则……
当知：凡是已经闻信而发愿者，即是已经决定获得“往生之资格”者也！此诸众生皆已属于“彼国众生若当生者”矣！犹如已经拿到了大学的录取通知，只等九月一日开学报到者也！是故当知：
“闻信发愿者”，已拿到录取通知书者是也。

“九月一日开学”者，自然命终之时也！但特别须要注意的是：以自杀而求往生者不在此例！！！

由以上分析可知，上述“闻信弥陀依正功德”而发愿者，乃是“行正信行得生我刹”的“多善根”者也。其“行正信行”之过程是：
“闻（行！）—→信→愿（正信！）—→生（化生！）”！

其中之“闻信即生者”，自然就包括了“至心回向欲生我国”、“至心发愿欲生我国”和“至心信乐欲生我国”者。而其中之“至心信乐欲生我国”者，显然就是已具“究竟圆满之善根”——完全正解、正信世尊于《称赞净土经》中数十次反复强调的“彼佛国土甚可爱乐”之教导，完全正解、正信《无量寿系列诸经》之真意，“闻名”即发“一念净信欢喜爱乐”之心的“愿生其国者”也。

那么，在已具“净土善根”的多善根诸有请类“闻信即生”之后，那些不具“净土善根”的“少善根者”将如何得生呢？！这里，世尊有两句非常重要的话，是绝对不可以忽略的！！！第一句是：
生彼国土诸有情类，成就无量无边功德！！！
第二句是：
非少善根诸有情类，当得往生无量寿佛极乐世界清净佛土！！！

第一句中的“生彼国土诸有情类”所指云何？是指寿命已终，已经往生到西方净土之人吗？非也！这是因为，此前一句已明确指出：“若生彼土，得与如是无量功德众所庄严诸大士等同一集会……”。此乃“假若生彼佛土，当得与如是诸大士等同一集会”之意也。由此则显而易见，这里的“生彼国土诸有情类”，必定当是已获“往生不退之资格”的当与如是无量功德众所庄严的诸大士等同一集会的“若当生者”。那么这些“当生彼土”的诸有情类，是什么时候成就这些“无量无边功德”的呢？！是“闻信之后”吗？肯定不是！因为“闻信其名号功德”之众生，即时就已获得了往生不退之资格，即时就已成为了“当生彼土的诸有情类”。他们是用什么时间来成就其“无量无边功德”的呢？！显然只能是闻名之前的宿世之时——无始劫来，直至“闻名”之前！！！

那么，宿世成就了“无量无边功德”者，是否就一定能往生呢？世尊的第二句话就回答了这一问题。其句首之“非”字，为否定之义，可有两种解释：或否定“当得往生”，或否定“少善根”。若为前者，则第二句应为：
少善根诸有情类（没有净土善根者）不当（非当！）往生！
若为后者，则第二句应为：
多善根（非少即多，“多善根”即是有净土善根者！）诸有情类当得往生！
两种解释皆合佛意，但以前者更佳！若前后两句合在一起，其义应为：

闻信发愿而当生彼土的诸有情类，虽然于此娑婆世界已经成就了“无量无边功德”，但若只有功德而没有成就善根（少善跟）者，不得（非当！）往生彼佛国土！或者译为：

这些“若当生彼土的诸有情类，虽已成就了“无量无边功德”，但，只有多（非少即多！）善根诸有情类才当得往生……！
由此可见，
“众生不因此世所作善行得生彼国”，就是“众生不能以其在娑婆世界所作之善行为往生（化生！）之因”，而是必须以其
“善根（善心——信心！）”为其化生之因！！！需要特别强调指出的是：

“众生不因此世所作善行得生彼国”是指“此世之善行不能得化生”！但这并不意味着“此世之善行”也“不能得胎生”！！！

换句话说，若“此世之善行”达到了一定之程度（比如达到了吴译第6愿和《称赞净土佛摄受经》的念佛之要求者）者，还是可以“得胎生”的！！！
　　有关“善根回向”——“行正信行”
——而“得生”的话题，我们在唐译之“三愿”中，已有详细之介绍，今于《小经》之中又得到了进一步之证明。不仅如此，于此经末尾，还有更精彩之开示：

若有净信诸善男子或善女人，闻说如是一切世间极难信法能生信解，受持演说如教修行。当知是人甚为稀有，无量佛所曾种善根！！！

这里所说的“闻说如是一切世间极难信法能生信解”，指的是“闻信”。它属于“行正信行得生过程”的第一阶段——“初发心之行”！而“受持演说如教修行”则属于“行正信行得生过程”的第二阶段，又叫做“再发心之行”
——“念信即生”！二者皆是“行正信行”，皆是“正信即生”！由此可见，凡能“如说依教”而“行正信行”者，皆是由于“无量佛所曾种善根”故！！！

以上所说，乃是“多善根”者的“闻信即生”的化生之“行”，那么，“少善根”者出路又在何方呢？世尊紧接着指出：

若有净信诸善男子或善女人，得闻如是无量寿佛无量无边不可思议的功德名号、（得闻）极乐世界功德庄严，闻已思维若一日夜、或二、或三、或四、或五、或六、或七，系念不乱。是善男子或善女人临命终时……既舍命已，随佛众会，生无量寿佛极乐世界清净佛土。
　　与《弥陀经》详校当知：

1，《弥陀经》所说的“闻说阿弥陀佛”，当是“得闻如是无量寿佛无量无边不可思议的功德”和“极乐世界功德庄严”，而不是“闻说阿弥陀佛四字”！！！

2，《弥陀经》所云之“执持名号”，当是“思维如是无量寿佛无量无边不可思议功德和极乐世界功德庄严”，而不是“口念阿弥陀佛四字”！！！

3，所谓“若一日夜、或二、或三、或四、或五、或六、或七，系念不乱”，到底应是若一日夜、或二、或三、或四、或五、或六、或七日夜系念不乱地思维彼佛之功德呢？还是要口念四字之假名，一直念到所谓的 “一心不乱（一念不生！）”呢？！答案显然应是前者！！！

4，《弥陀经》与《称赞净土经》自古以来都被认为是同经异译之经，故二经之译文应是绝对可比的，二经之经义应是绝对唯一的,还望诸位大德明鉴！

有人说，《弥陀经》是专劝“念佛往生”之经。那么实际情况到底是什么样的呢？！世尊在告知众生“闻已思维（念佛）可以得生彼土”之后，有没有劝告所有一切众生：若有闻彼佛名者，一切皆应“念彼佛名得生净土”呢？！
　　没有！没有！！绝对没有！！！
　　恰恰相反的是：世尊不但没有劝众念佛往生，反而极力劝告众生：
　　“一切皆应信受发愿如说修行生彼佛土”！！！ 请看以下经文：

又舍利子，我观如是利益安乐大事因缘说诚谛语：若有净信诸善男子或善女人，得闻如是无量寿佛不可思议功德名号，极乐世界净佛土者，一切皆应信受发愿如说修行生彼佛土！！！

世尊在告知众生“闻信发愿即可得生”，“如理、如法、足时念佛（闻已思维）之后亦可得生”之事实后，又以佛之慧眼进行观察、比较，并在认真校量上述两种往生方式带给众生的“如是利益安乐大事因缘”之后而说诚谛语：

若有净信诸善男子或善女人，得闻如是无量寿佛不可思议功德名号，极乐世界净佛土者，一切皆应信受发愿如说修行（行正信行！）生彼佛土（得生我刹）！！！

何谓“一切皆应”哉？！所谓“一切皆应”者，即“所有一切闻我名号功德之众生一切皆应”也，不但包括那些念佛尚未获得往生资格者，而且包括那些念佛已获得生之资格者。总而言之，不论其是否已获得生之资格，凡是已经闻彼佛名者，一切皆应“信受发愿如说修行生彼佛土”——一切皆应“行正信行得生我刹”，而不应“行念佛行”，更不能“行四字之行”也！！！

显而易见的是，这里释尊所说的“信受发愿如说修行”，即是弥陀所说的“行正信行”，而释尊所说的 “生彼佛土”即是弥陀所说的“得生我刹”！

是故，“信受发愿如说修行生彼佛土”即是“行正信行得生我刹”！而这，正是《宋译》三十一愿“所有一切众生闻我名号，行正信行得生我刹”之同义语也。

至此，所有一切闻我名号之众生，其“行正信行得生我刹”的“得生之过程”已经宣告结束！无论是“多善根者”还是“少善根者”，都已入于净土正门，得化生，皆已决定入住真实之报土矣！然，“行正信行”之后续过程——行正信行摄取殊胜佛刹圆满功德之“行”（助满行！）却尚未结束。接下来我们就将简单介绍一下这一“摄取圆满功德”之“行”——助满行！

但在此之前，还有一句十分重要的话不得不说。这就是，世尊在劝“所有一切闻我名号之众生”，“一切皆应信受发愿如说修行生彼佛土”之后，才开始说“十方佛赞”，而不是在“念佛得生文”之后就立即说之，其意颇深，耐人寻味！！！试想：假如十方诸佛真是皆劝“念佛往生”，皆赞“念佛往生”，那就应该在“念佛得生文”后立即劝之，立即赞之。那么，世尊为什么在“念佛得生”之后不劝！不赞！！而非要等到“一切皆应信受发愿如说修行生彼佛土”之后才劝之、赞之呢？！还望诸位大德三思！！！

净土法门行正信行的根本原则与弥陀法门根本愿（续4）

四、“摄取殊胜佛刹圆满功德”与“行正信行”

在现存的所有无量寿系列经典之中，在所有的“弥陀法门根本愿”之中，并没有直接给出“所有一切愿生我国之众生，悉皆行正信行摄取殊胜佛刹圆满功德”之文。然而，这一“摄取圆满功德”之“愿”却是有着绝对可靠的理论之依据的。唐译《无量寿如来会》中，世尊语重心长地将此法门付嘱弥勒：

是故告汝天人世间阿修罗等，今此法门付嘱于汝，应当爱乐、修习，乃至经一昼夜受持读诵生希望心……欲令无量诸众生等速疾安住不退转于阿耨多罗三藐三菩提，及欲见彼广大庄严，摄受殊胜佛刹圆满功德者，当起精进力听此法门！

此中之“今此法门付嘱于汝，应当爱乐”，就是指“闻此法门”即“应当爱乐”也！此为宿世善根究竟、圆满，“初闻彼佛名号”即发“一念净信欢喜爱乐”之心的“本愿平时摄受初发之机”也。

此中之“修习”者，实为“应当修习”也（“爱乐”与“修习”之间应以“顿号”隔开，之前为“初发心之行”，之后者则为“再发心之行”）！此为虽有宿世善根，然而并不究竟、圆满——“闻名”之后未能
“即发一念净信欢喜爱乐之心者”的“闻已之修行”，其具体的修行过程是：“乃至经一昼夜受持读诵”！其修行之目标和最后之结果则应当是：发希望心——发弥陀本愿之“至心”——“一念净信欢喜爱乐”之心！而发希望心者应得之“果报”则是：速疾安住不退转于阿耨多罗三藐三菩提！速疾摄受殊胜佛刹圆满功德（“摄满”二字由此而来）！显然，这里的“修习”虽然已是“闻已之修行（受持读诵、闻已思维！）”，但它却仍是“行正信行”之“行”也！而“此行”之“果”，就是“摄取殊胜佛刹圆满功德”！！所以，世尊的这一重要开示，正是释迦版的“行正信行摄受圆满功德”之“行”，它完全可以代表弥陀之本意。这是因为释迦世尊不是别人，正是弥陀在娑婆世界的应化之身故！有关内容请参阅《名号经》：

（注：《名号经》云：无量寿佛者岂异人耶？今日世尊我身是也！愍念汝等一切有情无名明大夜暗故，从彼安养无为界，示现此恶时恶世界中，说彼佛名号不可思议大事因缘！！！）

在现存的无量寿系列诸经之中，虽然没有直接给出此愿，但这并不表明已经失传之译本，或尚未译出的梵文原本中就一定没有此愿。实际上，现存的宋译《佛说大乘无量寿庄严经》中就有非常类似的“行正信行摄受圆满功德”之愿，其“愿文”曰：

世尊，我得菩提成正觉已，所有众生求生我刹，念我名号发至诚心坚固不退。彼命终时，我令无数苾刍现前围绕来迎彼人，经须臾间得生我刹，悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提
（见宋译第十三愿！）

其中之“所有众生求生我刹”，显然是指虽有善根但不圆满，虽已经闻名而发“求生我刹”之心，但其正信之心尚不圆满者。

其中之“念我名号”，则是闻名之后的“再发心”之“过程”。此行之目标和最后之结果是：发至诚心坚固不退——发坚固不退的弥陀本愿之“至心”——“发希望心”！如此发心之结果，必是释迦世尊所说的：“速疾安住不退转于阿耨多罗三藐三菩提，速疾摄受殊胜佛刹圆满功德”！！！由此可以看出

宋译之十三愿，正是弥陀的“行正信行摄取殊胜佛刹圆满功德”之愿。

同属此类性质的，还有汉译第十八愿：

我作佛时，诸佛国人民有作菩萨道者，常念我净洁心，寿终时我与不可计比丘众飞行迎之共在前立。即还生我国作阿惟越致。不尔者我不作佛。

此愿之“作菩萨道者”，即是“发菩提心修诸功德（种诸善根！）”；“常念我”，即是“常念阿弥陀佛”。二者都是“闻已之修行”，都是“种善根”和“再发心”之工具！而此处之“净洁心”即是弥陀“本愿”之“净信心（一念净信欢喜爱乐）”。而此心之出现，必由“起心动念”而生。不“起心动念”，则净洁心必不能生
。是故“净洁心”之本身，必已包含了“起（或‘生’）”之义。所以“常念我”是“行”，“净洁心”是“果”。二者合在一起则应是“常念我起净洁心”，而不是“常念我之净洁心”，“常念我的净洁心”也。此例非一，比如：《魏译》云：“闻其光明威神功德，日夜称说至心不断”。其中之“日夜称说”是称说“其光明威神功德”，而“至心不断”则是“发不断不退之至心”。又比如：汉、吴二译皆云：“常念至心不断绝”。其中之“常念”指“常想弥陀之功德”，而“至心不断绝”则是“发至诚心不断绝”……

除此之外，此愿之余义与宋译之十三愿同，不复赘述。
扭转净宗之乱局的根本途径在于全面流通《净土诸经》
在于坚决严格地执行“四依四不依”之原则

近十年来，净土宗的弘传当中出现了空前混乱之局面，有人总结为“三个现象”。即所谓“会集本现象”，“净空法师现象”和“本愿法门现象”。其实，这些现象由来已久，决不是最近才出现的。

历史和现实都已清楚地告诉我们，无论是传统的“中国净土宗思想”，还是日本的“本愿法门思想”，其共同之要害是全都背离了《净土诸经》，尤其是背离了《系列无量寿经》的根本精神，而并不是仅仅背离了“某某大师的净土思想”！要想解决这些问题必须真正找到产生错误之根源，真正找到判断是非之标准，而不是依这些“祖师”去反对那些“祖师”，依这些人的“思想”去批判那些人的“思想”。这种以错制错，以毒攻毒的方法是永远不能解决问题的，因为他们从来就没有一个判定是非正误之标准故！！！正因为如此，才更需要我们痛下决心，坚决、严格地执行“四依四不依”，尤其是“依法不依人”和“依了义不依不了义”的根本原则。同时，我个人认为，仅仅废止会集本，仅仅恢复魏译《无量寿经》是远远不够的，还必须全面、彻底地恢复流通长期以来被尘封于大藏的《系列无量寿经》的其它各种译本和《称赞净土佛摄受经》，《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》等《净土诸经》！这是因为，单靠一种魏译本，是根本不能真正反映净土法门之全貌的，即使是加上《系列无量寿经》的其它译本，如果不再参考其他的《净土经典》，也是不能全面准确地反映净土之全貌的。
举例来说，比如：

“行正信行得生我刹”的最为根本之原则，虽然是《净土诸经》所共遵共依之准则，且贯穿于净土诸经和整个法门之始终。但若没有如来的明文之开示，有谁敢，又有谁能总结出这样理论之准则呢？！而这一重要之开示却仅仅出现于宋译之经中，若不流通宋译经，单靠凡夫众生之”臆测”，单靠“祖师”之“传承”，如何能了知此意呢？！
同样道理，

“善根回向”和“正信即生”之理，也是《净土诸经》和整个净土法门共遵之理，但“善根回向”的明文之开示，却仅仅出现于“唐译之三愿”，唐译《弥陀经》，尤其是梵文本的《弥陀经》中，而“正信即生”的明文开示却只曾出现于《名号经》......若不流通以上经典，而单靠众生之“臆测”，单靠“祖师”之“传承”，我们要到何生何劫才能了知此意呢？！

又比如，行正信行的具体之过程（正行三部曲！）仅仅见于汉、宋二译之“三愿”；行正信行的四种不同之结果（四种不同的信愿之层次！），特别是弥陀的“摄生第四愿”，唯见于吴译之“摄生四愿”......如是等等，不一而足，实例繁多，不胜枚举。

又比如，对于“行正信行”和“正信即生”者的具体之果报，《系列无量寿经》加在一起，最多也只介绍到了“四土”与“三辈”，若没有《观无量寿经》之“九品”，我们何能详知各“土”的“品位分布”之情况，又将如何得知“三辈”与“九品”之间的对应之关系呢？！
......　......　......　......
请诸位同修三思：

若仍只独推一种，单弘魏经，而不全面流通《系列无量寿经》和《净土诸经》的话，我们将如何了知法门之全貌？净土法门目前之混乱又将如何正其本，清其源，断其根呢？！

事实上，目前净土法门的混乱之局面，并不仅仅是由于上述原因所造成，个别“法师”不信佛，不遵经，不依法，不明就里而带头改经，才是造成所有混乱局面的根源之所在！！！魏译第十八愿本来是“正信即生”原则的典型之例证，其中之“至心信乐”是“信”，“欲生我国乃至十念”是“愿”，“正信发愿即得生”！这本来是完全符合“行正信行”和“正信即生”之原则的，同时也是完全符合“善根回向即得生”和“众生不可以此世所作善行（包括念佛、称名、修诸功德等！）为往生之正因”之原则的。

然而有些“祖师”却不知此理、不信此理，反而顽固坚持“唯愿无行不得往生”之谬论。更有甚者，竟然完全不顾世尊“不得为妄增减是经”之明训，自率其意，公然将“欲生我国乃至十念”改成了“称我名号下至十声”！这一严重错误不但从根本上彻底改变了净土法门之性质，而且大开了“公然改经、造经”之先河！！！这种公然违背佛训，师心自用，率意改经的胡言乱语，竟被无知而迷信的追随者们“尊之为经”，竟恬不知耻地妖言惑众，公然要求其追随者，要“一字一句不可加减，欲写者一如经法！”!如此倒行逆施，岂有不造成后世混乱之理？！如果我们现在还不痛下决心，坚决、全面地恢复流通《无量寿系列诸经》和《净土诸经》，还不坚决而严格地执行“依法不依人”的根本之原则的话，古人改经之错误将如何得以改正？净土的混乱局面将如何得以消除呢？！
【转帖】从梵、汉《无量寿经》之“本愿文”及其“成就文”看本愿之“十念”
一、　梵、汉《无量寿经》本愿愿文：
曹魏康僧铠的《无量寿经》十八愿愿文为：

「设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉。唯除五逆诽谤正法」
唐?菩提流志译的《无量寿如来会》的第十八愿愿文为：

「若我证得无上觉时，余佛刹中诸有情类闻我名已，所有善根心心回向，愿生我国乃至十念。若不生者不取菩提。唯除造无间恶业、诽谤正法及诸圣人」

(1)、平等通照之译文：

sacen me Bhagavan-bodhipraptasyaprameyasamkhyeyesu buddhaksetresu ye sattva mama namadheyam wrutva tatra buddhaksetre cittam prerayeyur-upapattaye kuwalamulani ca parinamayeyus te tatra buddhaksetre nopapadyerann amtawo dawabhiw-cittotpada-parivartaih sthapayitvanantaryakarinah saddharmapratiksepa-varanakrtaw ca sattvan ma tavad-aham-anuttaram. samyaksajbodhim abhisambudhyeyaj.

「若我成佛，凡是无量无边佛土的众生听闻到我的名号，将会生起往生之心而且回向善根，乃至生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造作无间业和诽谤正法除外」

(2)、南条文雄之译文：

sacen me Bhagavan-bodhipraptasya ye sattva anyesu lokadhatusu mama namadheyam wrutva tatra buddhaksetre cittam prerayeyur upapattaye prasanna-citta mam anusmareyus te tatra buddhaksetre nopapadyer annantawo dawabhiw cittotpadaparivartaih sthapayitvanantaryakarinah saddharmapratiksepa-varanakrtawca sattvan ma tavad aham anuttaram samyaksajbodhim abhisambudhyeyaj.

「若我成佛，凡是他方世界的众生听到我的名号，将会生起至心清净的往生心而忆念我，乃至只有生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造无间罪、诽谤正法除外」

二、　梵、汉《无量寿经》之“本愿成就文”：

曹魏康僧铠的《无量寿经》的第十八愿成就文为：

「诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转。唯除五逆、诽谤正法」。

唐?菩提流志的《无量寿如来会》的第十八愿成就文为：

「何以故？他方佛国所有众生闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜乐，所有善根回向愿生无量寿国者，随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提。除五无间、诽谤正法及谤圣者」

日本学者平等通照和南条文雄所译之“本愿成就文”：

（1）平等通照之译文：

Tat kasya hetoh. ye kecit sattvas tasya bhagavato 'mitabhasya namadheyaj wrnvanti wrutva cantawa ekacit totpadam apy adhya-wayena prasada-mahagatena cittam utpadayanti te sarve 'vaivartikatayaj santy anuttarayah samyak-sambodheh.

「何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚大深信，这些众生将不退转于无上正等正觉」

（2）南条文雄之译文：

Tat kasya hetoh ye kecit sattvas tasya bhagavato 'mitabhasya namadheyaj wrnvanti wrutva cantawa ekacittotpadam apy adhyawayena prasada-sahagatena cittam utpadayanti te sarve 'vaivartikatayaj santy anuttarayah samyaksambodheh.

「何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚净信，这些众生将不退转于无上正等正觉」

与平等通照版大致相同，不同之处在：

◎prasada-sahagatena ：　m.sg.I prasada m

净、清净、澄净；净心、清净心、心清净，信、信心、净信；实信、归信、敬信、正信、深信、笃信、清净信、妙净信心；信乐、信受、信敬心、清净信乐；善心；欣、喜、欢喜、妙喜、欢喜心、喜爱之心。

sahagat (形) 共、俱

以上 摘自《善导大师三心释之研究》之附录

三、其它佛教学者所译梵文本《无量寿经》之弥陀本愿及其成就文

曹魏康僧铠的《无量寿经》十八愿原文为：

设我得佛，十方众生，至心信乐欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。

唐菩提流志译的《无量寿如来会》的第十八愿原文为：

若我证得无上觉时，余佛刹中诸有情类闻我名已，所有善根心心回向愿生我国乃至十念，若不生者不取菩提。唯除造无间恶业，诽谤正法，及诸圣人。

在梵文本方面， 其梵文本的第十九愿如下：（梵文原文略）

“若我成佛，凡是无量无边佛土的众生听闻到我的名号，将会生起往生之心而且回向善根，乃至生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造作无间业和诽谤正法除外。”

日本学者平等通照对此愿文的翻译如下：

“世尊啊！我成正觉之后，在无量无数的佛国中，众生听闻到我名字，生起欲生我的佛国的心，为此而积累善根，又，即使只生起十次往生佛国的心，这些人若不往生我的佛国的话，我就不取无上等正觉了。但是犯五逆罪，无间业，妨害、诽谤正法者除外。”

学者Cometz对此愿文的翻译如下：

“世尊，在我成正觉之后，众生在无限、无量的佛土将会听到我的名字，他们将置心于往生我的佛国，而且以他们的善根奉献而往生，如此还不能往生的话，我就不成为无上、完美、圆满的正觉。又甚至他们只有十次的决定，往生也将会实现。除非他们犯了五种立即报应的罪，和反对正法。”

学者Max Muller等对此愿文的翻译如下：

“薄伽梵，当我成菩提时，若无量无数佛国的众生，听到我的名字之后，我将使其心念我的佛国，且将使他们以善根的积蓄而往生的愿望实现，甚至他们只有十次的心念（往生之心念），如果他们没有往生到我佛国，那么我就不成为无上等正觉。除非他们犯了五逆罪和妨碍、诽谤正法。”

日本佛教学者南条文雄以原来的梵文本回复成和汉译《无量寿经》的第十八、十九、二十愿内容相同的模样，使梵文本的内容和汉译的十八、十九、二十愿符合，如下是合于汉译第十八愿的梵文样貌：（梵文略）

“若我成佛，凡是他方世界的众生听到我的名号，将会生起至心清净的往生心而忆念我，乃至只有生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造无间罪、诽谤正法除外。”

如果以汉译第十八愿的愿成就文和原始梵文本的弥陀本愿成就文之相互比照，来看“弥陀本愿”之“十念”的话，就可更加清楚明了。

曹魏康僧铠的《无量寿经》的第十八愿成就文为：

诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转。唯除五逆、诽谤正法。

唐菩提流志译的《无量寿如来会》的第十八愿成就文为：

何以故？他方佛国所有众生闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向，愿生无量寿国者，随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提。除五无间、诽谤正法及谤圣者。

梵文的弥陀本愿成就文为：（梵文略）

“何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚大深信，这些众生将不退转于无上正等正觉。”

日本学者南条文雄版本为：（梵文略）

“何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚净信，这些众生将不退转于无上正等正觉。”

“为什么呢？因为所有的人听到无量光如来的名号，听到之后有生起净信而有高洁的愿望，即使只有一次的发心，他们将不退转于最高的正觉。”

学者Cometz对此愿成就文的翻译如下：

正觉的保证：“这是为什么呢？因为那些听到阿弥陀佛名字的众生，听到之后有坚决的清净信心，甚至只有一念，他们将不退转于无上、完美、圆满的正觉。”

学者Max Muller等对此愿成就文的翻译如下：

“为什么呢？因为所有听到无量光佛名号的众生，听到之后生起欢喜憧憬之心，甚至只有一念，他们将不退转于最高的正觉。”

从梵、汉《无量寿经》之“本愿文”及其“成就文”看 “本愿十念” 之真意

在下欣读此贴，如贫得宝，欢喜踊跃！借此机会发表一点粗浅之愚见，欢迎诸方大德批评指正！

为了说话方便，现将梵、汉之“本愿愿文”引录如下：

1、曹魏康僧铠的《无量寿经》十八愿愿文为：

「设我得佛，十方众生至心信乐,欲生我国乃至十念,若不生者不取正觉,唯除五逆诽谤正法」

2、唐?菩提流志译的《无量寿如来会》的第十八愿愿文为：

「若我证得无上觉时，余佛刹中诸有情类闻我名已，所有善根心心回向，愿生我国乃至十念。若不生者不取菩提。唯除造无间恶业、诽谤正法及诸圣人」

3、日本学者平等通照依梵文之“本愿”而翻译的本愿愿文为：

「若我成佛，凡是无量无边佛土的众生听闻到我的名号，将会生起往生之心而且回向善根，乃至生起十念的往生佛国心。若不往生，我就不成无上正等正觉。但造作无间业和诽谤正法除外」

其所依梵文之“本愿文”如下：

(sacen me Bhagavan-bodhipraptasyaprameyasamkhyeyesu buddhaksetresu ye sattva mama namadheyam wrutva tatra buddhaksetre cittam prerayeyur-upapattaye kuwalamulani ca parinamayeyus te tatra buddhaksetre nopapadyerann amtawo dawabhiw-cittotpada-parivartaihsthapayitvanantaryakarinahsaddharmapratiksepa-varanakrtaw ca sattvan ma tavad-aham-anuttaram. samyaksajbodhim abhisambudhyeyaj.)

4、 日本学者南条文雄依梵文之“本愿”而翻译的本愿愿文为：

「若我成佛，凡是他方世界的众生听到我的名号，将会生起至心清净的往生心而忆念我，乃至只有生起十念的往生佛国心，若不往生，我就不成无上正等正觉。但造无间罪、诽谤正法除外」

其所依梵文之“本愿文”如下：

(sacen me Bhagavan-bodhipraptasya ye sattva anyesu lokadhatusu mama namadheyam wrutva tatra buddhaksetre cittam prerayeyur upapattaye prasanna-cittamam anusmareyus te tatra buddhaksetre nopapadyer annantawo dawabhiw cittotpadaparivartaih sthapayitvanantaryakarinah saddharmapratiksepa-varanakrtawca sattvan ma tavad aham anuttaram samyaksajbodhim abhisambudhyeyaj.)

下面，我们先解释一下平等通照 所翻译之“本愿”文：

依据宋译“信正信行”之原则及其宋译二十七愿“闻我名号发清净心归依顶礼”（其流通分则云：“得闻无量寿如来名号，发一念信心归依瞻礼”）之原则当知：“听闻到我的名号，将会生起往生之心”，就是魏译“摄生三愿”之“欲生我国之心”，又即汉译十七愿“闻我名字皆悉踊跃来生我国”之“踊跃心”是也。“而且回向善根”，就是唐译《无量寿如来会》摄生三愿所云“善根回向（所有善根回向，复以善根回向，以己善根回向）”也！何谓“善根”？答曰：所谓“善根”者，《弥陀经》所云“五根”是也。五根以“信根”为首，其余四根为“进根”、“念根”、“定根”和“慧根”。而“五根”之中，以“信根”为其主根，其余四根，皆是由这“信根”生出来的。所以，“信根”是“善根”的主要成分，故完全可以说“善根”与“信根（即信心、善心！）”成正比也！

“乃至生起十念的往生佛国心”，也就是魏译之“本愿”中所说的“欲生我国乃至十念”也！！！由此可证：魏译本愿之“乃至十念”完全是指“至心信乐的欲生我国”之“心”，而决非“下至十声”之“念佛”也！

又据日本学者南条文雄依梵文之“本愿” 而翻译的“本愿愿文”所云：

“凡是他方世界的众生听到我的名号，将会生起至心清净的往生心而忆念我”。其中，“至心清净的往生心”就是宋译二十七愿“闻我名号发清净心归依顶礼”，又即“得闻无量寿如来名号，发一念信心归依瞻礼”之心也。而“忆念我”即是“想我功德”——又即“念吾名号”是也，而“念吾名号”之目的又是什么呢？根据宋译“行正信行”之原则——宋译本十三愿之原则——当知应是：“念吾名号发至诚心坚固不退”！由此又可证明：“乃至只有生起十念的往生佛国心”又即“乃至十念”的“至心信乐欲生我国之心”而决非“下至十声”之“念佛”也！！！

另外，若根据魏、唐二译之“本愿成就文”和日本学者依据《无量寿经》之梵文原荚而翻译的“本愿成就文”：

「诸有众生闻其名号，信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转。唯除五逆诽谤正法」。（见曹魏?康僧铠的《无量寿经》的第十八愿成就文）

「何以故？他方佛国所有众生，闻无量寿如来名号，乃至能发起一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿国者，随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提。除五无间、诽谤正法及谤圣者」（见唐?菩提流志的《无量寿如来会》的第十八愿成就文）

日本平等通照之译文：

「何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚大深信，这些众生将不退转于无上正等正觉」

(Tat kasya hetoh. ye kecit sattvas tasya bhagavato 'mitabhasya namadheyaj wrnvanti wrutva cantawa ekacit totpadam apy adhya-wayena prasada-mahagatena cittam utpadayanti te sarve 'vaivartikatayaj santy anuttarayah samyak-sambodheh.)

日本南条文雄之译文：

「何以故？凡任何众生听到无量光如来的名号，且听了之后乃至生起一念至诚净信，这些众生将不退转于无上正等正觉」

(Tat kasya hetoh ye kecit sattvas tasya bhagavato 'mitabhasya namadheyaj wrnvanti wrutva cantawa ekacittotpadam apy adhyawayena prasada-sahagatena cittam utpadayanti te sarve 'vaivartikatayaj santy anuttarayah samyaksambodheh.)

由以上诸文亦可明确了知：“弥陀本愿成就文”之“一念”，亦决定唯是“乃至一念信心欢喜愿生彼国之心”，而决非“下至十声、一声，上至一形”之“念佛”也！！！既然“净土真宗”敢于承认“一念信愿即往生”之事实，为什么反而不敢承认“十念信愿亦可绝对往生”之事实呢？！

现在，我们先不管几位日本学者之译文有何差异，也不管其对本愿真旨之领解有何不同。但有一点是完全可以肯定的。这就是，魏译弥陀本愿之“乃至十念”，决定当是“乃至十念至心信乐欲生我国之心”！或者说是，十个“念念相续、不断不杂”的“至心信乐欲生我国”之“念头”！！！其意与“本愿成就文”之“一念信心欢喜之心”（唐译则云：“乃至能发一念净信欢喜爱乐”）只有“数量”之差别，而没有任何本质之差异也！！！由此可见：“本愿”之真义（本愿往生之条件！）乃是“一念信愿即往生，信愿之外无条件”也！此言“一念”者，乃是强调
“此念”之内涵及其本质，强调“此念”唯是“信愿之心”，而决非“念佛”，更决非其它“余念”也！！！因此，“十声念佛”还是“十念信愿”之争，以及净土真宗“一念与多念之争”则可以休矣！

此处“一念信愿即往生”，是指“往生”只需“信愿”之“念”而无需“别念”也！然，“一念信愿之心”，又有“一个念头”和“多个念头（比如十念！）”之分。“本愿成就文”中所讲的“信心欢喜乃至一念”，除了表示此“念”唯是“信愿”之“心”外，还特别强调此“念”数量之少，乃至只需“一念”即可，而不需“多念”也！此意是针对“五逆谤法者”之外的一切机类（“摄生三愿”每愿摄“四机”，而其中的“临终摄受初发之机”又分“四类”）众生而说，故言“唯除五逆诽谤正法”。而对“五逆十恶俱诸不善”的“五逆谤法”者而言，其要求则又不同矣！！！

或问：五逆谤法者到底能否往生呢？答曰：当然可以！绝对可以！！但若只靠“一个”念头，则不能如愿矣！！！那么，五逆谤法者到底须要多少个“念头”才行呢？按照弥陀本愿之要求，则须“如是至心具足十念（见《观经》下下品！）”，而且必须是“念念相续、不断不杂”之“十念”
——乃至十念（下至十念！）方可，而这正是弥陀本愿“乃至十念”之真意也！！！因为本愿“乃至十念”是专门针对“五逆谤法者”而提出的特殊之要求（这一要求在一切众生之中不但最为严厉、苛刻，而且其果报也最为低下！

可见净宗所提倡者，只是一切众生平等，而非“恶人正机”也！）。所以，弥陀本愿“乃至十念”之意是专门针对“五逆谤法者”而说，故而，不应是“唯除五逆诽谤正法”，而应是“唯独五逆诽谤正法”或“唯有五逆诽谤正法”者，才须“乃至生起十念的往生佛国心”也！假如本愿之“乃至十念”与成就文之“乃至一念”皆“唯除五逆诽谤正法”的话，则五逆谤法者，将决不可生矣！而此意不但与弥陀本意不合，而且也与《观经》下下品之意相违也！

众所周知，众生一切善恶业报，皆依身、语、意三业造做之时即己决定。我们的每一种造做都决定有其相应的果报：身体的每一个造作，口每说一句话,乃至心里每起一个念头,都必有其相应的果报。身口意三业每一个造作（包括念头！）完成之时，其所应得之果报即己确定！若造了“决定因”，当下就可决定应得之果，所谓即得“决定果”也！一切善恶果报，皆是依乎时造作之时分即已确定，而不是要等果报现前之时或命终之后才作决定！不过，有些果报则需要待至命终之后（或多生多劫之后），方牵引受报而矣。

西方极乐世界的往生也是如此，众生若造了往生西方极乐世界的“决定因”，而且具备了必要的“缘”，当下就可得到往生的“决定果”。这就是说，如果我们所修的往生净土之“因”和往生净土之“缘”已圆满具足而毫无欠缺，那么我们“当下”就可决定获得往生净土之“果”。只是需要待至命终，弥陀方来接引受报而矣。

而由弥陀“摄生三愿”所规定的“往生正因”就是“一念信愿之心”！！！然而，对于不同之众生，所要求的念头之“多少”又有不同。对普通众生而言，二尊的要求是“乃至一个念头”即可，当然是“多念不限”！但对普通众生而言，若欲保持“多个”信愿之念，而又作到念念相续、不断不杂，却并非易事。故弥陀慈悲，允其只有一念即可，而不需“多念”也。即使能够作到“多念”，亦不能提高其往生之可靠性，更不能提升其往生之“果报”，是故当属无效之“念”也！而对五逆谤法者而言，则“三念、“五念”、“七念”、“八念”，乃至“九念”亦不能往生，必须作到“如是至心具足十念”方可也！！！当然亦是“具足十念（乃至十念！）”即可，而不需“多念”也。对于临终地狱现前，众苦所逼之五逆谤法者而言，保持十念相续都是难上加难，难于上青天之事，更何况再多于“十念”乎？！是故弥陀慈悲，亦是要求“具足十念”即可，更不需“多念”也！！！

由此可以看出，普通众生皆只需一念！唯五逆谤法者则必须十念！！非十即一，非一即十，没有中间道路可走也！！

南无阿弥陀佛，分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw
师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！

传统文化、戒淫修福、中医养生等
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

弘扬和落实中华传统文化
http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版
https://pan.baidu.com/s/16lPR77SvjgPBg2pHsOp2iw

分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw

https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1qTdJTPjQarMapJjmFJ3tVA